摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易本義附錄纂註卷二

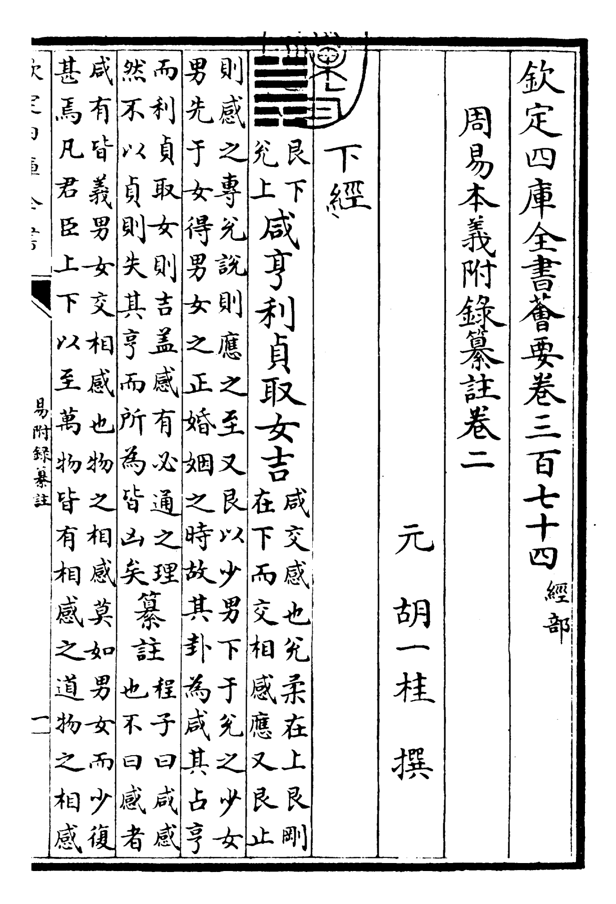

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易本義附錄纂註卷二

元 胡一桂 撰

下經

艮下兌上 咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下于兌之少女男先于女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

纂註 程子曰咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感

則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利于正也不以正則入于邪惡矣如夫婦之淫姣君臣之媚説上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也柔上剛下二氣感應以相與止而説男下女以此義取女則得正而吉也

初六咸其拇

拇足大指也咸以人身取象感于最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主于感然六爻皆宜靜而不宜動也

附録

咸皆是感動之義問内卦艮止也何以皆説動曰艮雖是止然咸有交感之義却是要動所以都説動卦體雖説動然纔動便不吉動之所以不吉者以其内卦屬艮故也

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶

而靜纂註徐氏曰咸體宜靜二柔不知順理而躁妄失正故凶吉也

九三咸其股執其隨往吝股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累于私感則但其朋類從之不復能及遠矣

附錄往來有自然之理惟正靜為主則吉而悔亡至于憧憧則私意為主而思慮之所及者朋從所不及者不從矣是以事未至則迎之事已過則將之全掉脫不下今人皆患于无公平之心所以事物之來少有私意雜焉則陷于所偏重矣木之往來是感應合當底憧憧是私感應自是當有只是不當私感

應爾淵問往來是心中憧憧然往來猶言往來于懷否曰非也曰這只是對那日往則月來底說那箇是自然之往來此憧憧者是加私意不好底往來憧憧只是加一箇忙迫底心不能順自然之理猶言助長正心與計獲相似方往時又便要來方來時又便要往只是一箇忙又曰憧憧是一心方欲感它一心又欲它來應如正其誼便欲謀其利明其道便欲計其功又如赤子入井之時此心方怵惕要去救它又欲它父母道是好這便是憧憧底病僩聖人未嘗不教人思只是不可憧憧這便是私了感應自有箇自然底道理何必思它淵

纂註蔡氏曰四當心位不曰咸其心者感通之道如天地聖人无不感通者亦惟此理之公无係于物云爾有心則拘矣故不言心程子曰聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中無我之謂也貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者能感而動所不及者不能感也是

其朋類則從其思也以有係之私心既主于一隅一事豈能廓然无所不通乎定性書曰天地之常以其心普萬物而无心聖人之常以其情順萬物而无情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應○朱子曰廓然大公便不是憧憧物來順應便不是朋從爾思此只是比而不周周而不比之意

九五咸其脢无悔 脢背肉在心上而相背不能感物而无私繫九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也 **纂註** 蔡氏曰脢无所感者无所感故无悔

上六咸其輔頰舌 輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知

附錄 總論六爻咸上一畫如人口中三畫有腹背之象下有人脚之象砥

纂註 總論六爻 蔡氏曰咸感也感通之理具于人之一心惟能存其寂然不動之體則感而无不通矣故无心者不能感而用

心者不能感感也初之拇二之腓三之股上之輔頰舌皆用于心以動為感者也五之脢无心而不能感者也故皆不得咸感之正惟四當心位可得咸感之正者然有心于致感則所感非光大之感也故又以憧憧之思為戒

䷟ 巽下震上 恒亨无咎利貞利有攸往 恒常久也為卦震剛在上巽柔在下

震雷巽風二物相與巽順震動為順而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久于其道則亨而无咎然又必利于守貞則乃為得所常久之道而利有所往也

附錄

恒非一定之謂故晝則必夜夜而復晝寒則必暑暑而復寒若一定則不常也其在人冬日則飲湯夏日則飲水可以仕則仕可以止則止今日道合便從明日不合則去又如孟子辭齊王之金而受薛宋之餽皆隨時變易故可以為常也 道夫 如君尊

臣卑分固不易然上下不交也不得父子固是親親然所謂命士以上父子皆異宮則又有變焉惟其如此所以為恒論其體終是常然體之常所以為用之變用之變所以為體之常祇能常而後能變及其變也常亦只在其中閒

纂註 程子曰恒而能亨乃无咎也恒而不可以亨非可常之道也為有咎矣夫所謂恒謂可恒久之道非守一隅而不知變也故利于有往惟其有往故能恒也一定則不能常矣徐氏曰聞之師曰恒有二義有不易之恒有不已之恒利貞者不易之恒也利有攸往者不已之恒也合而言之乃常道也倚于一偏則非道矣

初六浚恒貞凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣

纂註 程子曰世

之責望故素而致悔吝者皆浚恒者也

九二悔亡

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中志從于上不能久于其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝中戒占者之辭

附錄

承如承奉之承如人送羞辱與之也燾

九四田无禽

以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也

纂註

蔡氏曰四為動主處位不中好變者也以好變之心應浚恒之初必不能相有也故曰无禽田者奔馳无常所故取以為象

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

附錄

問婦人從一而終以順為正夫子則制義者也若從婦道則凶

曰固是如此然須看得象占分明六五有恒其德貞之象占者若婦人則吉夫子則凶所謂吉凶者非爻之能吉凶爻有此象而占者視其德而有吉凶耳且如此爻不是既爲婦人又爲夫子只是有恒其德貞之象而以占者之德爲吉凶耳銖

上六振恒凶振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

纂註總論六爻蔡氏曰恒常也一體而含二義蓋將自其不易者而觀之則窮天地亘古今而不可變也自其不已者而觀之則寒暑晝夜而其變未常已也故知不易者則拘常知不已者則厭常皆不得恒之正也初柔拘常而過求乎常故凶上柔居終三四位不正皆偏乎不已者也或厭常或亂常故凶且吝惟二五居中幾于得恒之正者然五位雖剛而爻柔故不能制義而凶二爻雖剛而位柔僅能久中无悔而皆非有得乎恒之正也語恒之正其惟象乎揔

論咸恒二卦程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也蔡氏曰上篇首乾坤言天地氣化之道下篇首咸恒言男女形化之道氣形之分雖有兩端究其所自則一原耳形化即氣化也使形化或息則氣化復作矣積土之草木聚水之蟲魚皆自然而生者也又曰咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少為深切論尊卑之敘則長當謹正故兌艮為咸而震巽為恒也

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞　遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖

當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長于下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利于守正不可以浸長之故而遂侵迫于陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否

之初二兩交相類

附錄

遯字雖是逃隱大抵亦取遠去之意所以六交在上漸遠者愈善也學蒙問小利貞是見其浸長故戒令其貞正且以寬君子之患然亦是它之福曰是如此與否初二兩交義相似砥

初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免灾爾

附錄

遯尾厲這時節去不遠了所以危厲不可有所往只得看它如何淵

纂註

蔡氏曰遯剛退也以柔居下見剛者遯亦從而遯凡從物者必居後故曰尾不當遯而遯故厲勿用有攸往以其質居其時不可遯也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

附錄

此言象而占在其中六二亦有此德也說吐活反

纂註

蔡氏曰執固結之義程子曰黃中色牛順物革堅固之物如執係之以牛革也

○愚謂遯以四陽之遯得名初遯

則厲二不言遯三四五上皆言遯是陰爻无取于遯之義也二以近三陰陽相得固結而不可解所以六二言執而九三言係未見其有遯之義也今本義謂二有必遯之志恐非敢求異也姑記其說如此

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之于小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

附録

徐氏曰係戀也三比乎二宜遯而係故曰係遯遯之為義宜遠小人以陽附陰有所係戀不能遠害故有疾柔將剝剛故有危臣妾謂三係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜臣妾則吉施于大事則不可也

九四好遯君子吉小人否

下應初六而乾體剛健有好而能絶之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

附録

否方九反鉄

纂註

徐氏曰好猶情好契好也四爻剛位柔故又設小人之戒

九五嘉遯貞吉剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而貞則吉矣附

録問九五以剛陽中正漸向遯極故為嘉美未是極處故戒以貞正則吉曰是如此便是剛當位而應處是去得恰好時節小人亦未嫌自家只是自家合去莫見小人不嫌却與相接而不去便是不好所以戒它貞正始得

上九肥遯无不利以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如

此肥者寛裕纂註蔡氏曰遯者陽避陰君子所以遠小自得之意人貴速不貴遲貴遠不貴近上九去柔最遠高而无應則而能决遯之速者也故无不利

䷡乾下震上

大壯利貞大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已

初九壯于趾征凶有孚趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯

時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又如此

纂註 徐氏曰趾在下初象三剛在前未可進也趾進則進犯乎剛而其凶必矣 ○ 愚謂必字釋有孚義

九二貞吉

以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過于勇者也如此則雖貞亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此

纂註 蔡氏曰用壯无禮之勇也用罔不慮之決也處位不中而好進前犯乎剛固守乎此以為正則危矣大壯三四五爻有兊象兼三爻看亦有兊象兊為羊羝羊喜用其角而觸者藩四也羸拘纍纏繞也進則為四所困故以羝羊羸角為象

九四貞吉悔亡藩決不羸

壯于大輿之輹貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此也

附錄

論二四爻九二貞吉只是自守而不進九四卻是有可進之象此卦爻之好者蓋以陽居陰不極其剛而前遇二陰有藩決之象所以為進非如九二前有三四二陽隔之不得進也錄

纂註

蔡氏曰九四為壯之主以剛決柔壯之正者也位不當故有悔得正而吉其悔可亡藩五也決開也以剛決柔易而无困也輹在車之下所用以行者下乘三剛壯輹之象

六五喪羊于易无悔卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣其象如此而占亦與咸九五同易容易之意言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易

附錄

此卦多說羊是兌之屬蔡季通曰這箇是

夬註底无卦兩畫當一畫淵

纂註　徐氏曰六五為剛所決故曰喪羊然以柔居中易而无拒故无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也

附録　上六取喻甚巧蓋壯終動極无可去處如羝羊之角掛于藩上不能退遂然艱則吉者畢竟有可進之理但必艱始吉耳銖　或問恐此艱字只作艱難其事而不敢求進不已則吉如大畜九三利艱貞之艱說如何曰當如大畜例通論諸卦問大壯本好爻中取却不好睽本不好爻中取却好如六五對九二處非其位九四對上九本非相應都成好爻不知何故曰大壯便是過了纔過便不好却是易之取爻多為占者而言占法取變爻便是到此處變了所以困卦雖是不好然其間利用祭祀之屬却都好問此正與見羣龍无首吉

利永貞一般曰然却是變了故如此道夫

纂註

蔡氏曰羝羊取在上用角之義大壯之時剛者壯也柔居動體之極見剛者壯亦從之而用壯不知其不可也故其進退皆无所利艱則吉者苟知其難能安乎柔而不進則吉也 ○愚謂九三居乾體之極在下卦之上剛動而欲進上六居震體之極在上卦之上動極而在上故皆取羝羊用角之義又三與上為正應本當有合者也然三欲進而為四所隔故羸其角而不能應乎上上雖與三為應而窮于上故既不能退而得乎三又不能遂而成其進故无攸利必艱難自守以待之庶可成其吉耳

坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德

又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至于五占者有是三者則亦當有是寵也

纂註

徐氏曰晉進也不謂之進而謂之晉者晉有明盛之義故為晉上離下坤大明在上下體順附有諸侯承王之象馬坤象蕃庶坤衆象晝日三接離明在上象如晉文公朝王王賜之車輅弓矢命之曰敬服王命以綏四國受策三出出入三覲事見左傳僖公二十八年

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也

附錄

問晉如摧如象也貞吉占辭曰罔孚裕无咎又是解上兩句恐貞吉說不明故又曉之銖

纂註

毛氏曰摧如在彼而吾不可以不正罔孚在上而吾不可以不裕

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守貞則吉而受福于王

母也王母指六五盖享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也

附録 問享先妣之吉占曰周禮有享先妣之禮大司樂乃舞夷則歌小呂舞大濩以享先妣録

纂註 徐氏曰六二欲進而才柔无應故晉如復愁如言不能无憂也然上雖无應而同德相感故受玆介福于其王母也介大也言受六五之福也

六三衆允悔亡 三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也

附録 衆允象也悔亡占也録問六三如何見得為衆所信處既不中正衆方不信雖云信之亦安能悔亡曰晉之時二陰皆欲上進三處地較近故二陰皆從之以進問如何得悔亡曰居非其位本當有悔以其得衆故悔可亡

纂註 徐氏曰衆坤象蔡氏曰晉進也惟明故能進初二在下遠明而未敢進故推如愁如三順極明近與衆同志上行故衆允悔亡 ○ 愚謂三處順之極由初之罔孚二之愁如以至于三則順之極而衆允矣

九四晉

如鼫鼠貞厲不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖貞亦危也

纂註蔡氏曰九四下連二三有艮象故稱鼠才剛故稱鼫位柔爻剛貪據高位喜接衆柔前畏大明之君而不敢進鼫鼠之象也守此之貞危孰甚焉故曰貞厲

六五悔亡失得勿恤往吉无不利以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占爾

附録失得勿恤此說失也不須問他得也不須問他自是好猶言勝負兵家之常云爾此卦六爻无如此爻吉淵失得勿恤只是自家自作教是莫管他得失如仁人正其誼不謀其利明其道不計其功相似又曰人當着此爻則大勢已好雖有所失得亦不必慮而自无所不利也僩

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝角剛而居上上

九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其貞亦可吝矣

附錄 問上九剛進之極以伐私邑安得吉而无咎曰以其剛故可伐邑若不剛則不能伐邑矣但易中言以伐邑皆是用之于小若伐國則其用大矣如高宗伐鬼方三年克之之類維用伐邑則不可用之于大可知維用以伐邑然亦必能自危厲乃可以吉而无咎過剛而能危厲則不至于過矣道 夫伐邑如墮費墮郈之類是也 錄上九貞吝不在克治正以其克治之難而言其合下有此吝爾貞吝之義諸義只云貞固守此則吝不應于此獨云于正道為吝也必大

纂註 徐氏曰離為戈兵故有伐象邑謂內地之私邑坤體在下之象 ○愚謂晉其角與姤其角同義皆剛上之象屬惟于四上爻言之剛爻故屬

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞 夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又

其上六為暗之主六五近之故占者利于艱難以守貞而自晦其明也　初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言　飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避之也　纂註　蔡氏曰曰飛曰行曰往皆進之謂也曰垂翼曰不食曰有言皆傷之謂也言當明夷之初進而有傷也去上獨遠故傷者淺程子曰昏暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼傷故垂君子于行三日不食君子明照見事之微故行去避之謂去其禄位而退藏也三日不食言困窮之極也夫知幾者君子之獨見非衆人所能識也故明夷之始見傷未顯而去之則世俗孰不疑恠故有所往則主人有言也然君子不以世俗之見恠而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已及而不能去矣此薛方所以為明而揚雄所以不獲其去也　六二明夷夷于左股用拯

馬壯吉傷而未切救之速則免矣故其象占如此 纂註 徐氏曰初傷其翼所傷猶淺二傷及股則害于行矣二在下故曰左兵法前為右後為左今人以下移為左遷夷于左股傷于下也馬壯則行速言救之道速則獲免于難而吉也程子曰足者所以行也股在脛足之上于行之用為不甚切左又非便用者手足之用以右為便惟蹶張用左蓋右立為本也夷于左股謂傷害其行而不甚切雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞以剛居剛又在明體之上而屈于至闇之下正與上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起于夏臺文王興于羑里正合此文之義而小事亦有然者 纂註 蔡氏曰南狩離明之狩也大首上也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭此爻之義

未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意于遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意于遠去五以柔中居闇地而已迫故為内難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至于闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

附録

六四爻說者却以為是姦邪之臣先蠱惑其君心而後肆行于外殊不是上六是闇主六五却不作君說六四之與上六既非正應又不相比又況下三爻皆說明夷是好底何獨此爻却作不好說故其于此爻之義未詳但以意觀之六四居闇地而尚淺猶可以得志而遠去故雖入于幽隱之處猶能獲明夷之心于出門庭也錄于出門庭言君子去暗尚遠可以得其本心而遠去淵

纂註

劉壽翁曰微子帝乙之元子紂之庶兄也知其君之不可以圖

存也又知商之不可復興也事之不可諫之不從其留也无救于宗祀之滅其去也猶足以存什一于千百也故曰獲明夷之心象曰獲心意者微子獲存宗祀之心意也 ○ 愚謂腹坤象四進坤體故曰入其去上六猶隔六五故以四為左腹獲得也傷人之明者上也入其腹得其傷明之心故曰獲明夷之心幸而稍隔尚可避去故曰于出門庭

六五箕子之明夷利貞

居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者

附録 問商有三仁集註言三子之行不同而同出于至誠惻怛之意微子之去欲存宗祀比干之死欲紂改行可見其至誠惻怛處不知箕子至誠惻怛何以見曰箕子比干都是一樣心箕子偶然不撞着紂之怒自不殺它然它見比干恁地死若更死諫无益于國徒使人君有殺諫臣之名就它處此最難微子去却易比干一向諫死又却索性箕子在半上落下最是難處被它監繫在那裏不免

佯狂所以易中特說箕子之明夷可見其難處故彖曰利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之它外雖狂而心則定也寓爻說貞而不言艱者蓋言箕子則艱可見不必更言之淵

上六不明晦初登于天後入于地以陰居坤之極不明其德以至于晦始則處高位以傷人之明終必至于自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣

纂註

徐氏曰下三爻離體明也上三爻坤體暗也上六暗極所以為明夷之主也故不言明夷下五爻皆所以處明夷之道而有遠近淺深之殊者也故皆言明夷初明雖傷去上最遠垂翼而已二則傷股而害已深矣以其在下居中去上猶遠有可拯之道也三則與上為正應可以南狩而獲其大首矣四入坤晦之門庭其暗尚淺有可去之道五則廹近于難義不可去亦惟艱貞自晦其明而已此紂之時聖賢所處之道不同有如此

○愚謂下五爻皆說明夷是有明而見傷者也上一爻

說不明晦是實晦而不明者也以卦言則傷離之明者在坤坤為晦以爻言則傷下五爻之明者在上上獨為晦各有不同也

離下
巽上

家人利女貞 家人者一家之人卦之九五六二外內各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣

纂註 蔡氏曰女二也二居內而位正利女正也○愚謂四亦女之正者然爻惟二稱貞吉則六二一爻尤重

初九閑有家悔亡 初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

纂註 程子曰初家道之始也有家之始苟不閑之以法度則人情流放必至于有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之于始則无是矣故悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉 六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占

如此

纂註 徐氏曰六二以柔居中巽順應五婦之道也遂專成也婦人无所專成惟在主中饋而已所謂惟酒食是議者也貞吉者居中得正固守巽順之道所以吉也 ○ 愚謂采蘩采蘋之詩以公侯夫人奉祭祀為不失職大夫妻共祭祀為循法度祭祀蓋饋事之大者婦无遂事惟在中饋可見矣故六二貞吉惟以在中饋言彖辭所謂利女貞者其六二當之歟

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之

附録 先生因喫茶罷曰物之甘者喫過必酸苦者喫過必甘茶本苦物喫過却甘問此理如何曰也是一箇道理如始于憂勤終于逸樂理而後和蓋禮本天下之至嚴行之各得其分則至和又如家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝都是此理

纂註 徐氏曰嗃嗃嚴急之意嘻嘻笑

樂无節也九三以剛居剛而不中故有嗃嗃之象比乎二四兩柔之間故又有嘻嘻之象治家之道易以情勝義苟剛而不中雖過于嚴而有悔厲然而家道齊肅人心祇畏猶為家之吉而未失道也若笑樂无節而情愛暱比之私勝則敗度喪禮失節亂倫家道所由以壞也豈不終可吝乎

六四富家大吉

陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

附録

占法陽主貴陰主富 淵

纂註

徐氏曰六四當位應剛又介二剛之間以柔得剛以虛受實莫比之盛故曰富家大吉

九五王假有家勿恤吉

假至也如假于大廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之則吉也

附録

王假有家言到這裏方具得許多物事有妻有妾方始成箇家 淵 有家之有只是如夙夜浚明有家亮采有邦之有有字虛字

非如奄有四方之有銖

上九有孚威如終吉　上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信威嚴則終吉也

纂註

徐氏曰上九以陽剛居卦之終家道大成人信之矣故曰有孚然不以人信而或弛律身益嚴故曰威如身愈修則家愈齊保家之道也故曰終吉

䷥ 兌下離上

睽小事吉　睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎　上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以避咎如孔子之于陽貨也

附錄

喪馬勿逐自復大率

睽之諸爻都如此多說先異而後同淵問見惡人其義何取曰以其當睽之時故須見惡人乃能无咎道夫

纂註 程子曰馬所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也四與之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與己乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異者衆若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含弘之義致凶之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民者由弗絕也

九二遇主于巷无咎

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此

纂註 程子曰所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉己屈道也當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道迎逢也巷非

邪僻曲徑也故夫子特云遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終　六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有睽劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

附録　天合作而剃鬚也篆文天作兲方子

纂註　蔡氏曰輿二也牛四也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎　睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

六五悔亡　以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔

厥宗噬膚往何咎　中之德故其象占如此

附録　宗如同人于宗之宗　淵

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉　睽孤

謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其污也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪冠婚媾知其非冦而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此

附録

載鬼一車等語為它這般事是差異底事所以把世間差異事明之道夫通論小畜上九爻小畜之上九曰既雨既處睽之上九曰往遇雨則吉者畜極則通睽極則和陰陽之氣至是而方暢也

纂註

徐氏曰上與三應本非孤者三柔為二四所制而未應是睽極而孤處者也豕鬼皆指三言惡而疑之甚者也弧亦謂三陰也往遇雨則吉言往與三合而得吉也

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉 蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小

過而來陽進則往居五而得中退則入于艮而不進故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守貞然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉盖見險者貴于能止而又不可以終于止處險者利于進而不可失其正也

附録 西南是説坤卦分曉但不知從何插入這坤卦來此須是箇變例大率陽卦多自陰來陰卦多自陽來坎是坤第二畫變艮是第三畫變往往只取坎艮變坤義　方子

纂註 程子曰西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利于順處平易之地不利止于危險處順易則難可紓止于險則難益甚矣 ○ 愚謂坎屬北方艮屬東北方合艮坎而為蹇是不利東北也二陽畫變而之坤則是離東北而就西南矣指言西南者以平易險阻對言之爾

初六往蹇來譽 往遇險來得譽

纂註 程子

曰六居蹇之初陰柔无援往進則益入于蹇矣來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進則有見幾知時之美譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至于成敗利鈍則非所論也 **纂註** 蔡氏曰王臣為五之臣也蹇蹇入難之深也匪躬之故為王之事也

九三往蹇來反 反就二陰得其所安 **纂註** 徐氏曰九三當位與上為應上柔无位不足與濟難故曰往蹇

六四往蹇來連 連于九三合力以濟 **纂註** 徐氏曰六四近君往從乎五則陰柔不足以濟五之蹇惟下連九三牽引以進乃克有濟

九五大蹇朋來 大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣 **附録** 處九五尊位而居蹇中所以為大蹇所謂遺大投艱于朕身人

君當此之時須屈羣策用羣力乃可濟也　倜或問何故為大蹇曰五是為蹇主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之祇

纂註　徐氏曰朋謂三五與三皆陽故曰朋　○愚謂五為濟蹇之主二為濟蹇之臣故五稱大蹇二稱蹇蹇

上六往蹇來碩吉利見大人　已在卦極往无所之益以蹇耳

來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

附録　總論六爻問往蹇來譽曰來往二字唯程傳言上進則為往不進則為來說得極好今人或謂六四往蹇來連是來就三九三往蹇來反是來就二上六往蹇來碩是來就五亦說得通但初六來譽則位居最下无可來之地其說不得通矣故不若程傳好只是不往為佳耳不往者守而不進故不進則為來諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至上六往蹇來碩吉却是蹇極有濟之理既是不往惟守于蹇則必得見九五之大人與共濟蹇而有碩大之功也　銖

纂註　徐氏

曰碩大也剛也近附九五之大人故曰來碩下得乎剛可以出蹇故吉也總論六爻程子曰蹇之時惟能止為善故諸爻除九五六二外皆以往為失來為得蔡氏曰惟二五居中得位濟蹇者也故不言往來

坎下震上 **解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉** 解難之散也居險能動則出于險之外矣解之象也難之既解利于平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入于坤體二居其所而又得中故利于西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也

纂註 蔡氏曰坎難震動動則離乎難解之義也利西南者坎震東北之卦也難解于東北至西南則无不利矣无所往其來復吉往進也來復退歸也謂二難既解則居中以復其安靜也主內象言有攸往夙吉夙早也難有未解者當急往而解之不可久擾也主外象言

初六无咎

難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

九二田獲三狐得黃矢貞吉 此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰則三狐之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其貞則无不吉矣

纂註

徐氏曰狐者隱伏之物坎象黃矢中直象貞吉謂得中道而吉也程子曰九二以剛中之才上應六五之君用于時者也天下小人常衆六五以陰柔居高位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣況險難方解二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂變化除去之如田之獲狐也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也

六三負且乘致寇至貞吝 繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免爾

附錄

六居

三大率少有好底負且乘聖人這裏又見得有這箇小人乘君子之器底底象故又于此發出這道理來淵

纂註 徐氏曰負謂上負九四乘謂下乘九二三以柔處二剛之中頑然不解故有負且乘致寇至之象貞固守此豈不可吝 ○ 愚謂坎為輿為盜六三坎體自三至五又有互體之坎故有負乘致寇之象又負四乘二為上所射亦有致寇至象

九四解而拇朋至斯孚 拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信矣

附錄 四能解其拇者以四雖陰位而才則陽與初六陰柔則為有間所以能解去其拇故得陽剛之朋類至而相信矣錄

纂註 徐氏曰明謂二四與二皆剛故曰朋解之時陽能解陰剛能解柔九四欲解初六在下之陰解而拇也

六五君子維有解吉有孚于小人 卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解

而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也

纂註　程子曰六五居尊位為解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也驗之于小人小人之黨既去則是君子能有解也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利　繫辭備矣

纂註　蔡氏曰公五也用謂五用上也隼鷙害之物謂三也墉內外之限三所居之地也解之不解者惟三用其所應而解之獲之必矣故曰无不利

兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享　損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣曷之用二簋可用

享言當損時則至薄无害

附録

二簋與簋貳字不同可見其義亦不同 淵

纂註

蔡氏曰內本乾外本坤乾上爻與坤上爻往來本剛得柔為損本柔得剛為益凡卦以內為貞主貞而言故為損徐氏曰孚信實也損所當損適時之宜而有孚信可行之理所謂有孚也可貞者可以正固守此也其道可行故利往損而有孚則元吉无咎可貞而利有攸往也蓋損者拂人情之事易至凶咎故特詳之曷之用問辭二簋享答辭下之奉上概謂之享燕禮之重亦謂之享古者享禮以四簋為中陳饋八簋為盛當損之時二簋雖薄而亦可用享也程子曰損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以寧儉為禮之本故于損發明其義享祀之禮其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則為偽矣損飾所以存誠也二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本于宮室酒池肉林本于飲食淫酷殘忍本

于刑罰窮兵黷武本于征討凡人欲之過者皆本于奉養其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流于末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也

纂註 徐氏曰損者人情之所難而初又最下不可過損損下太過則其本傷矣必斟酌其義之淺深而不失損已益人之道可也

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也

纂註 程子曰不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已世之愚者雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之之義也游氏曰兌之情說而陽性好動故有利貞征凶之戒

六三三

人行則損一人一人行則得其友下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專叅則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

附録

三人行損一人三陽損一一人行得其友一陽上去換得一陰來淵

纂註 蔡氏曰萬化不窮惟二而已三則為贅所當損也

六四損其疾使遄有喜无咎以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎也

纂註 徐氏曰柔過為疾忿欲之類是也又曰才柔苟止而或怠于從善初剛在下亦每難于益已苟非自損其過自治其私汲汲然以好善求益為心則應者緩而益者寡也能无咎乎凡言有喜有慶者皆內外相應之情也總論諸爻南軒張子曰當損而不損過也不當損而損之亦過也酌損之弗損益之者言不過損也所謂損一人損其疾者皆理之所當損也

六五或益

之十朋之龜弗克違元吉柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩貝為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也

附錄

易象自是一法如離為龜則損益卦皆說龜此類甚多倜損益二卦說龜一在二一在五是顛倒說去未濟與既濟說鬼方亦然煇

纂註

蔡氏曰元龜直二十大貝雙貝曰朋十朋元龜也元龜有國之大寶言益之大也弗克違者不求而必至之意故元吉東谷鄭氏曰凡曰或益曰有它吉曰有隕自天曰自上祐皆謂之不期于得之也徐氏曰班固食貨志元龜岠冉長尺二寸直二千一百六十為大貝十朋注云兩貝為明朋直二百一十六元龜十明故二千一百六十也又有公龜九寸為壯貝十朋侯龜七寸以上為幺貝十朋子龜五寸以上為小貝十朋是為龜寶四品

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以貞則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

附錄

得臣无家猶言化家為國相似得臣有家其所得也小矣无家則可見其大 淵總論損益卦陳埴說損益先生曰勢自是如此有人主出來也只因這箇勢自住不得到這裏方看做是如何唯是聖人能順得這勢盡得這道理以下人不能識得損益之宜便會錯了壞了也自是立不得 寓大抵損益二卦諸爻皆互換損好益却不好如損六五却成益六二損上九好益上九却不好 淵

纂註

徐氏曰利有攸往得臣无家謂柔往剛來得三之應不安處于下而應上之篤也總論六爻蔡氏曰損之為義損下益上聖人不得已而用之故卦下之辭必曰有孚釋彖必言時爻辭初曰酌損二上皆曰弗損四但損其疾而已五則无損而大有益惟

三當可損之時耳大象言懲忿窒慾此則不嫌于損文辭無言益益不兼言損意亦可見○愚謂上與三為正應利有攸往上應乎三也得臣无家三應乎上也故六三曰得友上九曰得臣

☴☳ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下于下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

附録

巽為木是卦中取象震為木乃東方屬木五行之木也

纂註

蔡氏曰乾下交坤下爻往來剛來居内故曰益剛柔往來二五中正故利有攸往上巽下震木下動也故利涉大川

初九利用為大作元吉无咎

初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然無所報效故利用為大作必元吉然後得无咎

附録

吉是事无咎是道理蓋有事雖吉而理則過差者是之謂吉

而有咎淵初九在下為四所任而作大事必盡善而後无咎若所作不盡善未免有咎也故孔子釋之曰下不厚事若在下之人為在上之人作事未能盡善自應有咎也人傑

纂註徐氏曰初剛在下為動之主當益之時受上之益者也宜用之為大有興作之事然位卑志剛力小任重則有所不堪故曰下不厚事惟處之當用之審大善而吉乃可无咎苟輕用敗事无益有害皆為有咎此先王所以重用民力也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占

附錄或益之十朋之龜句弗克違句子顕王用享于帝吉是祭則受福底道理淵

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭六三陰柔不中不正不當得益者也然當

益下之時居下之上故有益之以凶事者益警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

附録 益之用凶事猶書言用降我凶德嘉績于朕邦 高

纂註 蔡氏曰凶事困心衡慮之事也六三與上爲應故有凶事之象中行在一卦之中也故三四皆曰中行圭所以通其中之信告公雖見于外而所用者亦惟在通中之信而已徐氏曰三與上應而以爲有凶事者以上有或擊之凶而三位又多凶故也

六四中行告公從利用爲依遷國

三四皆不得中故皆以中行爲戒此言以益下爲心而合于中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又爲遷國之吉占也

附録 程昌寓守壽春敵人來占得此爻遷來鼎州後平楊么有功 淵

纂註 徐氏曰四與初爲往來之爻有下遷之象遷國順下而動也古者建國有不便

于民則視民利用遷然必有所依以立國蔡氏曰依謂近五也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 上有信以惠于下則下亦有信以惠于上矣不問而元吉可知

纂註 蔡氏曰心二也惠順也我以有孚而順二之心洪範所謂皇建有極用敷錫厥庶民者也有不待形諸言語而獲元吉也二亦以有孚而順我之德洪範所謂錫汝保極者是也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶 以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也

附錄 或字衆无定主之辭言非但一人擊之也立心勿恒勿字只是不字非禁止之辭也鉄

纂註 程子曰利者衆人所同欲苟公其心不失正理則與衆同利无侵于人人亦欲與之若切于好利嚴于自私求自益以損于人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣 ○ 愚謂恒九三亦巽體亦有不恒其德之戒說卦謂巽為不果為

進退為躁卦其立心勿恒之意歟

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭

附録 夬以五陽之盛而比一陰猶欲決之故其繇曰揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往蓋雖危懼自修不極其武而揚庭孚號利有攸往初不顧後患而小却也 眘陳仝父 孚號有厲若合開口處便雖有劍從自家頭上落也須着說但使功罪各當是非顯白于吾何慊 道夫 上卦有兌體兌為口故多言號 銖

纂註 程子曰小人衰微君子道盛當顯行之于公朝使人明知善惡故云揚于王庭徐氏曰王五也王庭

君位之前利有攸往者順剛而動其究爲乾往无不利也初九壯于前趾往不勝爲咎前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此附録壯于前趾與大壯初文同此卦大率似大壯只爭一畫淵纂註蔡氏曰壯者決之勇也徐氏曰趾在體之下初象程子曰九陽爻而乾體乃在下而居決時壯于前進者也夬之時而往往決也故以勝負言九居初而壯于進躁于動者也故有不勝之戒陰雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也九二惕號莫夜有戎勿恤九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也附録王子獻卜遇夬之九二卜者告之曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥高九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是

欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合于上六如獨行遇雨至于若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所咎也温嶠之于王敦其事類此

附録

卦中與復卦六四有獨字此卦諸爻皆欲去陰獨此一爻與上六為應也自是惡模樣　砥　問壯于頄曰君子之去小人不必悻悻然見于面目至于遇雨而而為所濡濕雖為衆陽所愠然志在決陰必能終去小人故亦可得无咎也蓋九三雖與上為應而實以剛居剛有能決之象故壯于頄則有凶而和柔以去之乃无咎如王允之于董卓温嶠之于王敦是也　淵　有愠也自是不能堪正如顔杲卿使安禄山受其衣服至道間與其徒曰吾輩何為服此歸

纂註

蔡氏曰雨上也獨行而借兵伐之正此類也　砥　遇雨獨應乎上也若濡不至為雨所濡也有愠有決之之意也以是為決決而无咎惟君子能之故稱君子

九四臀无

膚其行次且牽羊悔亡聞言不信以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

附録 牽羊悔亡其說得之許慎之淵

纂註 蔡氏曰臀无膚後傷乎三也其行次且前犯乎五也次且不進貌羊兌象五也牽羊謂牽挽五而進不暴可以免悔也聞言不信居位不當雖聞牽羊之義亦不信也 ○ 愚謂兌有言象

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不為過暴合于中行則无咎矣戒占者當如是也

附録 莧陸是兩物莧者馬齒莧陸者商陸皆感陰氣多之物也藥中用商陸其子紅學蒙中行无咎言人能剛決自勝其私合于中行則无咎

但能補過而已未是極至處這是說那微茫間有些个意思斷未得釋氏所謂流注想荀子謂偷則自行便是這意思照管不着便走將那裏去文雖無此意孔子作象所以稗文辭之不足如自我致寇敬慎不敗之類甚多中行无咎易中却不恁地看言人占得此文者能中則无咎不然則有咎　淵

上六无號終有凶　陰柔小人居窮極之時黨類已盡無所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是

附錄　總論一卦問以五陽決一陰君子盛而小人衰卦爻之辭猶如此嚴謹豈去小人之道須先自治而嚴厲戒懼不可安肆耶曰觀上六一爻則小人勢窮无號有凶之時而君子去之之道猶當如此嚴謹自做手脚蓋不可以其勢衰而安意自肆也其為戒深矣　銖

纂註　總論六爻徐氏曰夬決也以盛進之五剛決衰退之一柔其勢若甚易然而聖人不敢以易而忽之故于夬之一卦丁寧深切其道貴審而不貴廹所以周防戒備

者無所不至又曰君子自治甚嚴治人甚寛固不為疾惡之已甚未嘗容惡而不去也俾小人自知惡大罪積不可久居其上而甘心于退屈也衆剛從而決之則不勞餘力一決而為乾矣若虞朝之去四凶周室之誅三監藹藹賢材之盛无復貞勝之憂是得決之義也後世衆賢在位得時得君其始未嘗不欲去小人以除君側之惡大抵不知夬夬之義而勇于一決機失事敗禍亂相尋卒貽衆君子之害而家國從之者何可勝數可不戒哉

巽下乾上

姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不正而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

附録

不是說陰漸長為女壯乃是一陰遇五陽大率

一个女遇五陽是个不正當底如人盡夫也之事淵

上面五爻皆陽下面只一陰五陽便立不住了大雅

纂註 程子曰一陰始生自是而長漸以盛矣是女之將壯長也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜貞則吉往進則凶故以二義戒小人使不害于君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云

附錄

歐公章疏言地震山石崩入于海其謂正是羸豕蹢躅之義當極治時已栽培得這般物事在這裏了故直至如今道夫

纂註 徐氏曰金柅謂二繫牽也柔方進而遇二則牽于二而止故曰繫于金柅豕陰躁之物羸

豕初象蹢躅跳躑也豕雖羸弱性必躁動言陰雖微而其勢漸進信不可止也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使遇于衆則其為害廣矣故其象占如此

纂註

程子曰姤遇也二與初密比相遇者也在它卦則初正應于四在姤則以遇為重包者苴裹也魚陰物故初取魚象二于初若能固畜之如包苴之有魚則于遇為无咎矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不遇于初上无應于上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

纂註

徐氏曰剛居不正之位而承乘皆剛後傷乎二前犯乎四故有臀无膚其行次且之象 ○ 愚謂姤者夬之反姤之九三在夬為九四故皆有臀无膚其行次且之象

九四包无魚起凶

初六正應已遇于二而不及于已故

其象占

纂註　徐氏曰四與初為正應宜相遇也遇先于近初柔近二二包有魚矣四遠而不遇雖應而无得故曰包无魚起妄動也彼得則此失四既失所遇安處順守可也苟妄動而求必得之則凶矣

九五以杞包瓜含章有隕自天　瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦于上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倏有之象

附錄　有隕自天言能回造化則陽氣復自天而隕復生上來都換了這時節　淵

上九姤其角吝无咎　角剛乎上者上九以剛居上而无位不得其遇故其象占

纂註　徐氏曰上九處姤之窮與初无遇雖吝與九三類然亦无咎陰不必遇也總論六爻蔡氏曰姤者以一柔遇剛而成卦遇非正道惟近者得之而正應者反凶也二最近故先有之三之厲以隔乎二而不

遇也五之含章雖无相遇之道而處位中正也上之各最遠而窮也四之起凶遇不利正應也

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上于地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利于貞所聚不貞則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

附録 大率人之精神聚于己祖考精神聚于廟今人擇日祀神多取神在日亦取聚意銖問卦取聚之意曰數句是占辭非發明萃聚之意也此是諸儒說易之大病非聖人繫辭而明吉凶之意答潘謙之

纂註 徐氏曰大人五也貞二五位正

也當萃之時利見大人則萃道亨也然必利于貞聚不以正其能亨乎大牲血祭之盛也物萃則用大牲以祭所以稱其萃之義也故吉時萃則動无不順故利有攸往程子曰王者萃聚天下之道至于有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過于宗廟故王者萃天下之道至于有廟則萃道之至也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

初六上應九四而隔于二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若號呼正應則衆以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜于二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦

可以祭矣

纂註 徐氏曰二五正應宜萃也二以柔居柔中類聚而安于下五以衆歸于四有位而匪孚雖應猶未萃也人之情相求則合相持則睽二五本應相引而萃則吉无咎

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正上无應與欲求萃于近而不得故嗟如而无所利唯往從于上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之彊援而遠結正應之窮交則无咎也

九四大吉无咎

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也

纂註 蔡氏曰大者周徧之意下得乎民上得乎君大之義也居臣位而據有衆柔非萃之正必上下周徧乃爲大吉可以无咎不然則田常季氏之徒耳

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修

其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

附録 問九五以陽剛中正當萃之時而居尊位安得又有匪孚曰此言有位而无德則雖萃而不能使人信故人有不信當修其元永貞之德而後悔亡也銖

纂註 程子曰元永貞者君之德民所歸也故比天下與萃天下之道皆在此三者

上六齎咨涕洟无咎 處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是然後可以无咎也

纂註 厚齋馮氏曰上卦兌說也說極而悲故其象占如此 ○ 愚謂兌體故有齎咨涕洟象

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也

附録 南征吉巽坤二卦拱得箇南如看命人虛拱底說話砥

纂註 徐氏曰大人二也用見大人五當應二也恤憂也六五柔中之君用見九

二剛中之臣以升于治勿憂勿退但當前進自獲吉也柔退多憂故戒

初六允升大吉

初以柔順居下巽之主也當升之時巽于二陽占者如之則信能升而大吉矣

纂註 程子曰初以柔居巽體之下上承九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應于君當升之任者也允信從也初之柔巽惟信從于二信二而從之同升乃大吉也

九二孚乃利用禴无咎

義見萃卦○愚謂萃六二以中虛為孚而與九五應升九二以中實為孚而與六五應虛實雖不同而孚則一而已

九三升虛邑

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨于坤故其象占如此

纂註 徐氏曰九三陽升進臨于坤前無疑礙如入无人之邑言至易也

六四王用亨于岐山吉无咎

義見隨卦

附錄 張洽問亨于岐山曰只是亨字時舉此是王者有事于山川之卦人傑 王亨于岐山與亨于西

山只是說祭山川淵

總論萃升卦問升萃二卦多是言祭享萃固取聚義不知升何取義曰人積其誠意以事鬼神有升而上通之義銖

○愚謂本義于隨卦就周言西山則王指文王孟子曰太王邑于岐山之下居焉則文王亦居岐也

六五貞吉升階

以陰居陽當升而居尊位必能貞固則可以得吉而升階矣階升之易者

附錄

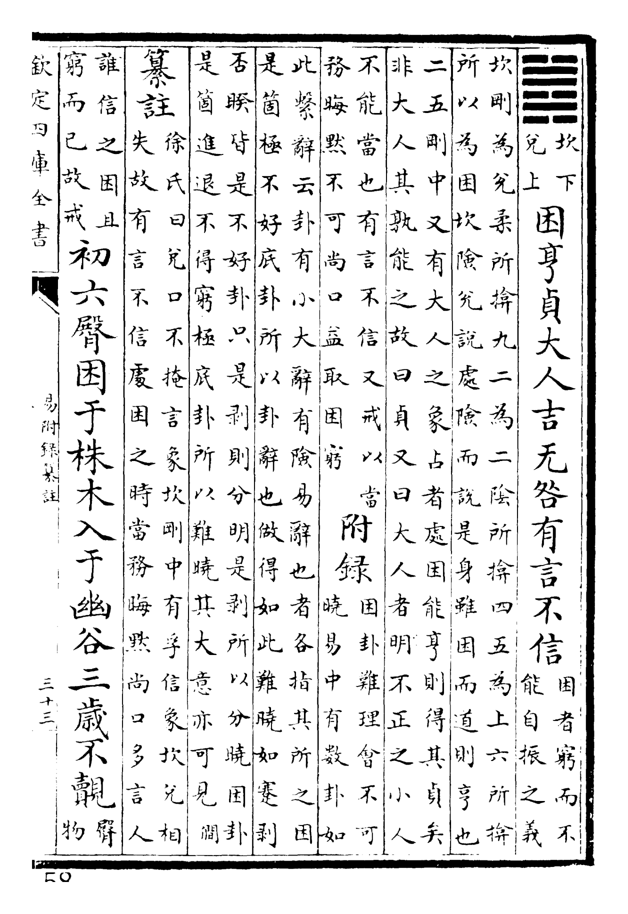
通論萃九五爻升六五貞吉升階與萃有位匪孚元永貞悔亡皆謂其有位必當有其德若无其德則萃雖有位而人不信雖有升階之象而不足以升矣銖

上六冥升利于不息之貞

以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已于外之心施之于不息之貞

纂註

程子曰六以陰居升之極昏冥于升知進而不已知止者其為不明甚矣君子于貞正之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用之于此則利也以小人貪求无已之心移于進善則何善如之

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信 困者窮而不能自振之義

坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其貞矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮

附録

困卦難理會不可曉易中有數卦如此繫辭云卦有小大辭有險易辭也者各指其所之困是箇極不好底卦所以卦辭也做得如此難曉如蹇剝否睽皆是不好卦只是剥則分明是剥所以分曉困卦是箇進退不得窮極底卦所以難曉其大意亦可見 閒

纂註

徐氏曰兌口不掩言象坎剛中有孚信象坎兌相失故有言不信處困之時當務晦默尚口多言人誰信之困且窮而已故戒

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 臀物

之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此

附録

初六在困之下至困者也株木不可坐臀在株木上其不安可知學蒙

纂註

徐氏曰株木根株无枝葉之木在下初象幽谷幽深之谷坎陷象覿見也初柔本與四應困而在下故有臀困于株木之象坎陷益下又有入于幽谷三歲不覿之象不覿初不見四也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

困于酒食厭飫若惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖無凶害而反困于得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而于義為无咎也

附録

問厭飫于所欲如何曰此是困于好底事在困之時有困于好事者有困于不好事者此爻是好爻當困時則困于好事如感時花濺淚恨別鳥驚心花鳥好娛戲底物這時却發

人不好底意思是因好物困也酒食厭飫亦是如此淵問朱紱方來利用享祀曰以之事君則君應之以之祀神則神應之輝

六三困于石據于蒺蔾入于其宫不見其妻凶

附録

陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺蔾指二宫謂三而妻則六也其義則繫辭備矣

纂註

程子曰石堅重難勝之物蒺蔾刺不可據六三陽之陰上六陰之陰故將六三言之則上為妻淵

之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據蒺蔾也○愚謂蒺蔾次草坎象

九四來徐徐困于金車吝有終

初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困于下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金

纂註

徐氏曰來謂初車為九二象未詳疑坎有輪象也來應也徐徐緩

貌

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀劓刖者傷於上下上下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利祭祀久當獲福

附錄

通論六二爻問二五皆利用祭祀是如何曰它得中正又似取无應而心專一底意思淵朱紱赤紱若如程傳說朱紱王者之服赤紱臣下之服使書傳說臣下皆是赤紱則可詩中却有朱芾斯皇一句是說方叔于理又似不通淵

○

愚按赤紱則詩候人三百赤紱采菽赤紱在股天子所予車攻赤紱金舄記玉藻一命緼紱幽衡再命赤紱幽衡三命赤紱蔥衡大夫以上赤紱乘軒則赤紱為臣下服明矣若朱紱則采芑云方叔受其命服朱紱斯皇乃方叔受命之服方叔周宣王卿士斯干云朱芾斯皇乃宣王所生子之服程傳未如何據惟白虎通云芾者蔽也行以蔽前天子朱芾諸侯赤紱註疏家

亦云天子諸侯大夫士紱各有制程傳想本此但于經无證耳芾韍紱並通用 纂註 徐氏曰徐有說謂二五中直同德相應始雖未應緩則應也蔡氏曰享狹而祭廣君臣之位不同故所用亦異

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣 纂註 徐氏曰葛藟纏繞之物臲卼危動之狀位高象震无咎者存乎悔言困已極矣有悔則可出困而征吉矣困窮而通其謂是夫 ○愚謂藟似葛之草詩疏云一名巨荒似蘡薁連蔓而生叉柔象臲卼乘剛不安象

䷯ 巽下坎上 井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不

改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

附録

井是那擬不動底物事所以改邑不改井淵汔至是作一句亦未繘井羸其瓶是一句意幾至而止如綆未及井而瓶敗言功不成也學蒙

纂註

徐氏曰以卦體言初柔為泉眼二三剛為泉實四柔為井中空處五剛為泉實已汲將出井也上柔為井空處也有全井象程子曰邑可改而之它井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧矣

纂註

徐氏曰初六陰柔在井之下有泥象又曰人品汚下不能强于為善无用于世為人所棄觀于此文

可以知所當勉矣

九二井谷射鮒甕敝漏 九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此 **附録** 鮒沙随以為井有蝦蟆廣 **纂註** 徐氏曰井谷者井旁穴也射下注也鮒泥中微物蛙屬謂初甕汲水瓶也九二剛中上无應與下比初六不上出而下注有井谷射鮒之象又為泉實可汲而在甕敝漏之象在井而射鮒在甕而敝漏皆无與之之故也嘗謂人才生世自非果于暴棄甘為下流之歸者不可與為善苟陽剛之稟資質之美者皆可以進德良由上无應與而為之誘掖汲引者故上達之難下達之易也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福 渫不停污也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此 **附録** 可用汲以上三句是象下兩句是占大槩是說理決

不是說汲井又曰若非王明則无以收拾人才淵

纂註徐氏曰渫潔治也惻傷怛也三以剛乘剛有井渫之象在下故又有不食之象有清潔之泉而不見食其心寧不惻然有感故為我心惻可用汲者與上為應亦有可使汲之道王明謂五也三與五皆陽剛五之剛即三之渫者也五上出三應上五食則三亦食故曰王明並受其福

六四井甃无咎

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

纂註徐氏曰甃砌累也四下乘井渫之剛雖才柔未能上出然无初之泥非二之谷上承井洌之剛將上出矣砌甃其井脩治之使勿壞雖未有濟物之功亦可无咎

九五井洌寒泉食

洌潔也陽剛中正功及于物故為此象占者有其德則契其象也

纂註程子曰五以陽剛中正居高位其才其德盡善盡美井洌寒泉食也

冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也于井道為至善也然而不言吉者井以上出為成功未至于上未及用也

上六井收勿幕有孚元吉

收汲取也晁氏云收鹿盧收繘者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有原而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之則必有孚乃元吉也

附録

收雖作去聲讀義只是收也淵

纂註

程子曰他卦之終為極為變惟井與鼎終乃為成功是以吉也總論六爻西溪李氏曰初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四井甃則甃二之谷既渫且甃則井道全也故五井冽而泉寒上井收而勿幕功始及物而井道大成矣

䷰ 離下兑上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兑澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故

必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其貞所革皆當而所革之悔亡也一有不貞則所革不信不通而反有悔矣

附錄 通論睽革卦問革與睽相類睽上火下澤則不相入此火在澤下有變革之理睽中女在前少女在後有相離之義而此以中女繼少女故曰革

纂註 王氏曰民可與習常難與通變可與樂成難與慮始革之道即日不孚已日乃孚也蔡氏曰革不可遽必已日而後革已日二日也徐氏曰元亨利貞悔亡者變有大通之理也然必利于貞則其悔可亡變不以貞則事有不可勝悔者古人所以重改作也

初九鞏用黃牛之革

雖當革時居初无應未可有為故為此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅確固守而不可以有為聖人之于變革其謹如此

六二已日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而為

文明之主有應于上于是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可以遽變也

纂註 蔡氏曰一爻為一日過于初故曰已日已日乃可革之時征即革之謂五剛為應故吉而无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚 過剛不中居離之極躁動于革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至于革言三就則亦有孚而可革也

附録 革言三就言三番結裏成就如第一番商量這个是當革不當革說或一番又更如此商量一番然後說成了却不是三人來說淵

纂註 蔡氏曰處革之後猶征不已則凶若一于貞固失繼革之義則危就成也初未可革二則革之三則有孚故曰三就有孚

縉雲馮氏曰下卦之終火進遇澤故征凶也

九四悔亡有孚改命吉 以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占

者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也

纂註

蔡氏曰革則有悔悔亡革而當也當則人心皆信之矣故可改前之命令湯武革命是也

九五大人虎變未占有孚

虎大人之象變謂布革而毛毨也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之爾

附錄

或問大人虎變是就事上變君子豹變是就身上變曰豈止是事上也從裏面做出來這个事却不只是空殼子做得文王其命維新也是它自新後如此克克明峻德然後黎民於變大人虎變正如孟子所謂所過者化所存者神上下與天地同流豈曰小補之哉補只是這个裏破補這一些如聖人却是渾淪都換過了如爐鞴相似補只是錮露聖人都是渾淪換過

纂註

蔡氏曰剛居中正故曰大人虎兊象虎變威德變動自然變化之義占問決也未占有孚

孚之素也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居貞則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之

附録

總論六爻革下三爻有謹重難改之意上三爻則革而善蓋事有新故革者變故而為新也下三爻則故事也未變之時必當謹審于其先上三爻則變而為新事矣故漸漸好曰然又曰乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這裏方變了學蒙

纂註

徐氏曰豹虎屬亦兌象豹變謂如豹之變其文蔚然居柔變化小于虎也小人頑而難孚至此已革其外貌而從之矣此承上文而言革道已成征則凶居貞則吉天下之事始則患其難革終則患其難守居貞之吉故于革之終言之

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨鼎亨飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有

鼎之象又以巽木入離火而致亨飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有内巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

纂註 徐氏曰巽下離上柔居五位得中應剛大善而亨通也故曰元亨以彖考之恐无吉字

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也

附録 或曰據此爻是凡事須用與它翻轉了卻能致利曰不然只是偶然如此此本是不好底爻卻因禍致福所謂不幸中之幸蓋鼎顛趾本是不好因顛傾出鼎中惡穢之物所以反得利而无咎非是故意欲翻轉鼎趾而求利也 人傑 得妾是無緊要其重卻在以其子處 淵

纂註 徐氏曰妾初也子四也柔

巽處甲妾之象也從剛應四以其子也言妾雖賤從子貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷于惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其占為如是則吉也

纂註徐氏曰怨耦曰仇不善之匹也謂二五為正應而密比初柔陰陽相匹而非正是初為我仇也即就也初自顛趾有疾也不能就二是我仇有疾不我能即也故吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

附錄問鼎耳革是如何曰三與五不相應

五是鼎耳鼎无耳動不得革是換變之義它在上下之間與五不相當是鼎耳變革了不可舉移雖有雉膏而不食此是陽爻陰陽終必和故有方雨之吉　學蒙

纂註　徐氏曰鼎耳六五也革變革為異也塞不通雉離象膏爻柔象雉膏謂六五也亦以鼎實取象三以陽剛之才而居巽之上其才足以有濟而于六五无相遇之道有革異之情故其行則不通于雉膏則不食猶人有才德而不為時用不得君之祿而食之也方雨虧悔終吉雨陰陽和合而成方雨且將雨也虧失也三懷才不遇有不足之悔然五有聰明之德三終上進之物方將和合而相得始雖有不足之悔而終獲相遇之吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

纂註　蔡氏曰足初也餗鼎實也下應乎初初趾方顛故有折足之象足折則鼎

覆而失其實矣○愚按邵氏聞見後録云王弼注鼎其形渥凶以為沾濡之形也蓋弼不知古易形作刑渥作剭音屋故新唐史元載贊用刑剭亦周禮剭誅云按元載以罪誅贊云易稱鼎折足其刑剭諒哉周禮秋官司烜氏軍旅修火禁邦若屋誅鄭司農云屋誅謂夷三族屋讀如其刑剭之剭謂所殺不于市而以適甸師氏者也

六五鼎黄耳金鉉利貞

五于象為耳而有中德故云黄耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

附録

六五只為上已當玉鉉了却下取九二之應來當金鉉蓋推排到這裏无去處了 淵録

纂註

程子曰五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主也鉉加耳者也二應于五來從于耳者鉉也二有剛中之德陽體剛中色黄故為金鉉五文明得中而應剛二剛中巽體而上應相應至善矣所利在貞固而已六五

居中應中不至于失正而質本陰柔故戒以貞固于中也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上于象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也

纂註

徐氏曰鼎以上出為用鉉所以舉鼎也五與上皆在上故皆以鉉言金一于剛玉則具剛柔之德玉鉉者上九文剛而位柔也大吉无不利鼎道大成矣

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽始生于二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重

附録

震來虩虩是震之初震得來如此言人常似那

震來時虩虩地便能笑言啞啞到得震驚百里時也不喪匕鬯這个相連做一串下來 淵 震卦震亨至不喪匕鬯作一項看後來出可以守宗廟社稷又做一項看震便自是亨震來虩虩是恐懼顧慮而後便笑言啞啞震驚百里便也不喪匕鬯文王語以是解震亨了孔子又自說長子事文王之語簡重精切孔子之言方始條暢須析開看方得 砥 震主器事未必彖辭便有此意看來只是傳中方說 淵

纂註 徐氏曰當震之來則恐懼虩虩然也先震而後定則 愚謂啞啞恐懼尚未全散先恐而後安笑言啞啞也 ○ 貌鬱金按周禮鬱人註鬱金香草築鬱金煮之以和鬯酒鄭司農云十葉為貫百二十貫為築煮之焦中停于祭前鬱草若蘭鬯人註云鬯釀秬為酒芬芳條暢于上下也秬黑黍大暑而種故曰黍

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 成震之主處震之初故其占如此

纂註 蔡氏曰震之用在下初與四皆在卦之下而四

泥于柔而未光初剛无係必達于上故吉○愚謂初九爻辭與卦辭同者以其為成卦之主故耳

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升于九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳

纂註蔡氏曰震來初也厲二也初震而上故危萬萬為億億猶大也貝所有之資也其來也威故大喪其所有也躋升也九陵至高之陵也逐追也七日卦有六位七乃更始也雖大有所喪事既終時既易當自復也

六三震蘇蘇震行无眚蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣

纂註徐氏曰三去初雖遠而處位不當初震之來其勢猶未及已行而去之乃可无眚

九四震遂泥以剛處柔不中不正

陷于二陰之間不能自震也 ○愚按漢五行志李竒曰遂者无反之意泥滯溺也 震有互體坎水象四為泥在水中故曰震遂泥

六五震往來厲億无喪有事 以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

纂註 蔡氏曰震往來四也厲五也 ○愚謂證以六二爻則五乘乎四往來正指四言 蓋此爻實與二爻相似而相反二曰震來厲五曰震往來厲二曰億喪貝五曰億无喪有事所以相似者以重卦言之上卦之五實即下卦之二所以相反者二乘乎初初之來也有可畏之勢故其爻厲而有喪五乘乎四四既下牽于柔來而復往以至遂泥則其震緩矣故其爻雖厲而无喪所以不同

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言 以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣

然能及其震未及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免于婚媾之有言戒占者當如是也

附録

上六不全好但能恐懼于未及身之時可得无咎然亦不免亡人言語

砥纂註

徐氏曰索索志氣不存之貌當震而懼氣索然也矍矍不定之貌氣索而目亦為之動也三則初震尚及故行則无眚上則四震不及征則凶矣言不當行也躬謂上鄰謂五四震往來勢緩力弱不能及上故曰不于其躬僅能及五故曰于其鄰震緩如此宜无咎也與三无應故婚媾有言

艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止于極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止于所當止

也止于所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行于庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

附録 艮其背背只言止人之四體皆能動唯背不動取止之義也 德明 止于所當止渾只見道理合當如此入自家一分不得着一些私意不得不獲其身不干自家事 淵 又曰欲出于身人纔要一件物事便須以身已去對副他若无所欲却只恁地平平過便似无此身一般了 賀孫 又曰不獲其身但見得事之當止不見此身之為利害纔將此身預其間則道理便壞了古人所以殺身成仁舍生取義者只為不見此身方能如此 學蒙看此段工夫全在艮其背上人多是將行其庭對此句說便不是了行其庭只是輕說過緣艮其背既盡得了則不獲其身行其庭不見其人矣艮其背是止于所當止之地不獲其身行其庭不見其人萬物各止其所

便都統一是理也不見有已不見有人都只見此理（學蒙）伯豐問此莫是舜禹有天下而不與之意否曰不相似如遺書中所謂百官萬務金革百萬之衆飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實无一事是此般氣象（人傑）

明道曰與其非外而是内不若内外之兩忘也說得最好便是不獲其身行其庭不見其人不見有物不見有我只見其所當止也如為人君止于仁不知下面道如何只是我當止於仁為人臣止于敬不知上面道如何只是我當止于敬只認我所當止也以至父子夫婦朋友大事小事莫不皆然（賀孫）

此段分作兩截却是艮其背不獲其身是静之止行其庭不見其人為動之止總說則艮其背是止之時當其所止了所以止時自不獲其身行時自不見其人此三句乃艮其背之效驗所以彖辭先說止其所也上下敵應不相與也却云是以不獲其身行其庭不見其人也（學蒙）

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初為艮

趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也

纂註

程子曰六在最下趾象動之先也艮其趾止于動之初也事止于初未至失止故无咎也以柔居下患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

附録

問程子謂二不得以拯三之不中則勉而隨之不拯而惟隨也恐惟字未的當若不拯而惟隨則如樂正子之于子敖冉求之于季氏也當只言不拯其所隨故其心不快如孔孟之于時君諫不行言不聽則去而已勉而隨之恐非時止之義答云得之 答時與通論咸卦艮其腓咸其腓二卦皆就人身上取義而皆取靜如艮其趾言止其動便无咎艮其腓腓亦是動物不能拯其隨所以其心

不快咸其腓亦是欲隨股而動動則凶不動則吉當

纂註　徐氏曰二有中正之德宜止不動然艮主在剛故其隨在三三剛列夤不得止之宜二不能拯救其失故曰不拯其隨以二之中正而柔弱不能拯其所隨豈其所欲哉故其心不快

九三艮其限列其夤厲薰心　限身上下之際即腰胯也夤脊也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也

纂註　程子曰三以剛居剛而不中為成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列絕其夤上下不相從屬也止道貴乎得宜行止不能以時而定于一其堅強如此則處世乖戾與物睽絕其危甚矣故厲薰心

六四艮其身无咎　以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也

纂註　徐氏曰諸卦惟咸與

艮以身取象四當心位不言心者心不可見身者心之區宇也其身止則知其心之止矣

六五艮其輔言有序悔亡 六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

附録 嘗說賈誼固有才文章亦雄偉只是言語太迫失進言之序看有甚事都一齊說了宜乎絳灌之徒不說而文帝謙遜未遑也且如一間破屋教自家修須有先後緩急之序不成一齊拆了雖然並脩看它會做事底人便別如韓信鄧禹諸葛孔明輩无不有一定之規模漸漸做將去所以所為皆卓然有成這樣人方有定力會做事如賈誼胷次終是閒着事不得有些子在胷中盡要迸出來只管跳躑爆趕不已如乘生駒相似制御它未下所以言語无序而不能有所為也易曰艮其輔言有序聖人之意可見矣 閒

纂註 徐氏曰輔頰車也在上之象艮止其輔則言不妄出而有序矣以柔居尊宜有悔矣以五不失其中故其悔可亡

上九敦艮

吉以陽剛居止之極敦厚于止者也

附錄

通論諸卦艮居外卦者八而皆吉惟蒙卦半吉半凶如賁之上九白賁无咎上得志也大畜上九何天之衢道大行也蠱之上九不事王侯志可則也頤上九由頤厲吉大有慶也損上九弗損益之大得志也艮上九敦艮之吉以厚終也蒙上九擊蒙不利為寇利禦寇雖小不利然卦爻亦自好沈僩總論艮卦艮卦是箇最好底卦動靜不失其時其道光明剛健篤實輝光日新其德皆艮之象也僩艮就人身取象上一畫有頭之象中二陰有口之象所以艮其輔于五爻見內卦之下亦有足之象祇咸艮皆以人身為象但艮卦又差一位道夫

纂註

徐氏曰敦厚也乾上爻交坤而為艮皆有厚象易諸爻取厚象者三敦臨敦復敦艮皆上卦坤艮下无應與能自厚其德為臨為復也艮之三與上皆艮之主三限于柔列夤薰心惟上以厚終止于至善所謂止其所者也故獨吉蔡氏曰艮止也其時用在上上與三皆所以

為艮也三上牽二柔不得為艮之○愚謂差一位咸九四為心而艮九三為心咸上六為輔而艮六五為輔也大要欲以九當心以六當輔故不能不差一位爾

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止于下而巽于上不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也

纂註 程子曰卽漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位也天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進于朝人之進于事固當有序不以其序則凌節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女歸為義

初六

鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻之行有序而進有漸干水涯也始進于下未得所安而上復无應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而于義則无咎也

纂註 蔡氏曰小子幼稚也

柔居初故稱小子程子曰若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有咎必矣 ○愚謂小子艮象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐大石也漸遠于水進于磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

纂註 徐氏曰磐石之安平者進于干矣 ○愚謂坎體有飲食象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

附録 九三爻雖不好夫征不復婦孕不育却利禦寇今術家擇日利婚姻底日不宜用兵利相戰底日不宜婚姻正是此意蓋用兵則要相殺相勝婚姻則要和合故用有不同也學蒙夫征不復婦孕不育是取離為大腹象

纂註 徐氏曰陸平原也又進于磐矣夫謂三婦謂四與小畜同

義三四位皆不中相比而无應相比則相親而易合无應則无道而相求夫陽也征往也三說四陰往不以正故征則不敢復也婦陰也孕得陽也四從三陽合不以正故孕則不敢育也其凶宜矣蓋因卦有女歸之象故以夫婦言禦寇艮止象此爻占凶凡皆不利惟利用禦寇謂情好相比可濟患難也

六四鴻漸于木或得其桷无咎 鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

纂註 程子曰鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯惟平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉 陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

纂註 程子曰三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正之道有

必亨之理不正者豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得吉也以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉　胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旌旄纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也

纂註　程子曰羽鴻所用以進也上九在至高之位于漸之時居巽之極必有其序如鴻之飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至于是不失其漸賢達之高致也故可用為儀法而吉也

䷵ 兌下震上 **歸妹征凶无攸利**　婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其

占征凶而无所利也

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

纂註 蔡氏曰娣女弟也謂媵屬女居下位娣之象也无應不行故跛居位得當而近二故能履適二而媵乎五得娣之正也故征吉

九二眇能視利幽人之貞

眇能視承上文而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

纂註 蔡氏曰失位故眇居中故能視 ○ 愚謂初二眇跛兌毀折象履卦六三亦兌體故取象同

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者

纂註 徐氏曰須

待也三居下體之上本非賤者居位不當為說之主而上无應女之不正欲歸而未得所適宜待也而急于從人无受之者既不得為人配而反歸為婦是自賤也夫人志在祿位而不自重欲速好進而甘于卑下卒為人所賤者何以異此

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

纂註

徐氏曰愆期過時也以陽居上體是女尊貴而有賢正之德也以其无應未得其歸是賢女不輕從人而難于擇配故能愆期遲歸待得佳配而後行非如三之反歸以娣也○愚謂三為說主四為動主彖傳謂說以動所歸妹是也四男而三女明矣今爻辭四亦以女言至于二爻稱賢女而以五為不良之配則二女而五男也至五又稱帝女以下應于二為下嫁之象則五又為女而二又為男矣其不可為典要類如此

六五帝乙歸妹其君之袂不如其

娣之袂良月幾望吉 六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也

纂註 程子曰王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸惟謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說于人也娣媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其衣袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至于盈也五之貴高常不至于盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也 ○愚謂君女之尊稱謂五娣謂初與三故兩爻皆稱娣也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利 上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而于占

為无所利也

纂註

誠齋楊氏曰震有虛筐象兑羊象上與三皆陰无應故有承筐无實刲羊无血象

○愚謂婦職助祭則以筐實蘋藻之屬諸侯卿大夫皆親割牲取血以祭今无實无血是夫婦之禮不成而祭祀无主此約婚不終而无攸利者也文惟以士女稱之未成夫婦之禮可見按左僖十五年晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也注衁血也貺賜也刲羊士之功承筐女之職上六无應所求不獲故下刲无血上承无實不吉之義也

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至于過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

附録

問此卦後面文不甚好曰是忒豐大了這物事盛極去不得了必衰人君于此

之時當如奉盤水戰兢自持方无傾側溢之患若纔有纖毫驕矜自滿之心即敗矣所以此處極難紹聖中羣臣創為豐亨豫大之說當時某論某人曰當豐亨豫大之時而為因陋就簡之說君臣上下動以此藉口于是安意肆志无所不為而大禍起矣閒

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

纂註 蔡氏曰初四爻皆剛則相敵理勢之常也惟豐盛之時事物至多其明易惑故以剛明同德而相遇雖均无咎往有尚謂往應四也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

九

三豐其沛日中見沫折其右肱无咎 沛一作旆謂幡幔也其蔽甚于蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此

纂註 徐氏曰三與上應上柔闇極甚於二四所見益小故取見沫為象折毀也右肱謂上也前為右右肱人之所用而最便者三欲用上之切如右肱也上闇益甚失其所應如折其右肱无所賴矣 ○愚謂三至五兊體有毀折象

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

附録 問九四近幽暗之君所以有豐其蔀日中見斗之象亦是它本身不中正所致故象云位不當也曰也是如此學蒙

纂註 徐氏曰夷主謂四與初皆剛同德相應故初以四為配主四以初為夷主也 ○愚謂配者配合之義彼來為我配也夷者等夷之義與我為等夷也皆陽故皆曰主

六

五來章有慶譽吉 質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

纂註 徐氏曰章謂二也二居文明之中有章美之才者也來謂來之也以六五柔中之君而能來六二中正之臣資其開導之益則有慶且有譽矣此二五同德相照得處豐之道故吉

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶 以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣

艮下離上

旅小亨旅貞吉 旅羈旅也山止于下火炎于上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中于外而順乎上下之二陽艮止而離麗于明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也

纂註 徐氏曰小亨謂五柔居尊位小者亨

也

初六旅瑣瑣斯其所取災 當旅之時以陰柔居下位故其象占如此 纂註 徐氏曰瑣瑣猥細狀初以陰處下是柔弱卑賤之人既處旅困而鄙猥瑣細无所不至志意窮迫所向不通此所以自取災也

六二旅即次懷其資得童僕貞 即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此 纂註 徐氏曰即就也次舍也資財貨也六二居位得中旅即次也上得乎剛懷其資也下得乎柔得童僕也貞位當也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止于失其心矣故貞字連下句為義 纂註 徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而不中无以得童僕之心初柔為二所得則三喪其童僕也旅貴柔中旅之貞也三剛貞而不中危厲之道也故既焚其次

又喪其童僕所傷多矣

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无陽剛之與下唯陰柔之應故其心有所不快也

附錄

資斧有做齋斧說底資斧在離上說也自分曉然而旅中亦豈可无備禦底物事這便是淵

纂註

程子曰四陽剛雖不中而處在上體下有用柔能下之象得旅之宜也然非正位故雖得其處止不若二之就次舍也徐氏曰才剛得其資斧也或曰資當作齊案漢書王莽遣王尋屯洛陽將發亡其黃鉞其士房楊曰此經所謂喪其齊斧者也應劭云齊利也讀如齊衰之齊資齊音同誤作資○愚謂離為戈兵故有斧象

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也

附錄

易中凡言終吉者皆是初不甚

好學蒙

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此纂註徐氏曰上位極高鳥巢之象牛亦離象○愚謂鳥牛焚喪皆離象巢上象居高故笑焚巢故號咷喪牛于易與大壯五同驕先笑也不順喪牛也皆致凶之道

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人巽入也一陰伏于二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也纂註蔡氏曰小亨柔長也利有攸往柔皆順乎剛也利見大人剛居二五也

初六進退利武人之貞初六以陰柔居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武

人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

纂註 蔡氏曰進退巽柔不決也利武人之貞斷決也位剛故有此象

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過于巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

纂註 徐氏曰牀人所安其體上實下虛巽之象也九二雖剛然居柔用巽過于所安故曰巽在牀下人之卑巽而過于所安非恐怯則諂說皆非正也史祝史巫覡也紛若丁寧煩悉之意過巽非宜惟用史巫煩悉其辭道達誠意以事神明非畏非諂乃得中道吉且无咎也○愚謂牀巽木象史巫紛若互體兌象

九三頻巽吝

過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此

附録 頻巽不比頻復復是好事所以頻復為无咎巽不是大做好底事九三別无伎倆只

管今日巽了明日又巽自是可吝

纂註　蔡氏曰爻位皆剛勉强爲巽者故屢巽屢吝豈不可吝

四悔亡田獲三品　陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又爲卜田之吉占也三品者一爲乾豆一爲賓客一以充庖　○愚按王制天子諸侯无事則歲三田一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖穀梁桓四年四時之田用三焉唯其所先得一爲乾豆云云注乾豆謂腊之以爲祭祀豆實也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉　九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧于其變之前癸所以揆度于其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

附録　先庚三日後庚三日又似設此爲卜摸樣盡之先甲三日

是辛後甲三日是丁此卦先庚三日亦是丁丁與辛皆是古人祭祀之日但癸日不見用處淵

纂註 蔡氏曰剛體近柔宜有悔位中正故吉而悔亡无不利也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下過于巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

纂註 總論六爻黄宗台曰巽以初與四為上初進退四有獲何也初在下卦伏亦甚焉四在上卦巽其揚揚矣凡巽不欲過二中吉五中正吉三過中故吝上窮巽故凶

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞

兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利于貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中故利于貞亦一義也

附録 川壅為澤坎為川兌為澤澤是水不

流底却下一畫閉合時便成兌卦便是川壅為澤之象淵

纂註　程子曰說致亨之道也能說于物物莫不說而與之足以致亨然為說之道利于貞正非道求說則為邪諂而有悔吝

初九和兌吉　以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此

纂註　蔡氏曰和者不流于邪也爻位皆剛不比于柔得說之正和而不流者也故吉

九二孚兌吉悔亡　剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

六三來兌凶　陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也

九四商兌未寧介疾有喜　四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

纂註　徐氏曰兩間謂之介分限也人有節守亦謂之介若介然守正而疾遠邪惡將得君行道福慶及物為有喜也天下之理

是非不兩立公私不並行好善則疾惡從正則遠邪此君子小人之分也然邪念未易去也自非介然剛特有守之君子鮮不爲邪柔之所移奪一牽于柔則將淪胥而爲小人之歸矣豈不可畏哉況夫以陽剛之才處近君之位詔王以八柄馭臣者也所以奔走服役于其下而求說于我者无所不至況又與之親比者乎商兊未寧正天理人欲公私界限處不可不審所從也聖人以介疾有喜言之所以開示正道隄防邪心其意切矣

九五孚于剥有厲

剥謂陰能剥陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔爲說之主處說之極能妄說以剥陽者也故其占但戒以信于上六則有危也

纂註 徐氏曰上柔處說之極无他係應惟附五以求說也五位雖當上柔親附說而信之必至剥剛故曰孚于剥

上六

引兊

上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與爲說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其

吉凶

坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同于四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至于廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

附錄

此卦只是卜祭吉又更宜涉川淵

通論萃卦問萃言王假有廟是卦中有萃聚之象故可為聚祖考之精神而享祭之吉占渙卦既散而不聚不知何處有立廟之義恐是卦外之意謂渙散之時當聚祖考之精神耶為是下卦是坎有幽陰之義因比象而設立廟之義邪曰坎固是有鬼神之義然此卦未必是因此為義且作因渙散而立廟說學蒙

纂註

徐氏曰利貞不正而固則渙者終于渙而不復可聚

矣五剛中故利貞

初六用拯馬壯吉

居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此

纂註

徐氏曰馬所用以行者馬壯則行速謂二剛也程子曰二有剛中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而託于剛中之才以拯其渙如得壯馬而致遠必有濟矣六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至于渙也○愚謂馬坎象明夷三至四亦有坎體故其象同

九二渙奔其机悔亡

九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也

附録

九二渙奔其机是以卦變言之自三來居二得中而不窮所以為安如机之安也以人事言之是來就安處學蒙

纂註

徐氏曰奔來之急也机憑據以安者謂二也

六三渙其躬无悔

陰柔而不中正有私于己之象也然

居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

纂註　徐氏曰三與上應上血去惕出而能遠害三志在外故亦渙其躬之患害而无悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思　居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

附録　老蘇云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也蓋六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元吉也蘇說是渙了小小底羣隊併做一个東坡所謂合小以為大大以為一且如我太祖取蜀取江南皆是渙其羣渙有丘之義　道夫　又曰六四一爻未見有大好處今爻辭却說得恁地浩大皆不可曉

纂註　徐氏曰羣同類也丘聚之高也夷等夷也猶豐九四遇其夷主之夷四本居二與初三皆柔同

類而等夷者也今柔進居四散其同類之私羣而上聚乎五故元吉渙下聚上渙有丘也匪夷所思言非其等夷所能思及此也

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

附録

渙汗其大號聖人當初就人身上說一汗字為象不為无意盖人君之號令當出乎人君之中心由中而外由近而遠雖至幽至遠之處无不被而及之亦猶人身之汗出于中而浹于四體也道夫號令所當散如汗之出千毛百竅中迸散出來這个物出不會反却不是說那號令之出不當反只是取其如汗之散出自有不反底意思淵

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則

去渙其惕則出也

附録 總論一卦渙渙卦亦不可曉只以大意看則人之所當渙渙者莫甚于已私其次便渙散其它羣隊合以成大其次便須渙散其號令與其居積以周于人其次便渙去患害人傑渙是渙散底意思物事有當散底號令當散積聚當散羣隊當散淵

纂註 總論六爻蔡氏曰渙散也以成卦言之則在二與四以治渙言之則惟五與四當位故于五曰正位于四曰得位四能渙其羣而上同五能正王位而出令所以濟渙也初與三救渙者也三則自治其渙上則避渙而已

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞 節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至于太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

初九不出戶庭无咎 戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而

止者也故其象占如此

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此

附錄

問君子之道貴乎得中節之過雖非中道然亦愈于不節者如何便會凶如九二不出門庭雖是失時亦未失為恬退守節者乃為凶何也曰這處便局定不得若以占言之自有相應處眼下皆未見得若以道理言之則有可為之時乃不出而為之這便是凶之道不是別更有凶又曰時乎時乎不再來如何可失戶庭是初爻之象門庭是第二爻之象戶庭未出去在門庭則已稍出矣就爻位上推戶庭主心門庭主事 淵

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

纂註

徐氏曰三柔不中正而處說之極說而不知節者也說極則悲故曰不節若則嗟若不節之嗟己所自致无所歸咎故曰无咎

六四安節亨

柔順得正上承九五

自然有節者也故其象占如此

附録 安節是安穩自在

纂註 蔡氏曰安者順而无所勉强之謂當位故安得五故亨

九五甘節吉往有尚 所謂當位以節中正以通者也故其象占如此

附録 九五甘節與禮之用和為貴相似是不辛苦喫力底意思甘便對那苦 淵

上六苦節貞凶悔亡 居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免于凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也

纂註 程子曰固守則凶 ○ 愚謂卦辭戒苦節之不可貞而上以苦節為貞而至于凶悔雖亡而凶不可免信矣苦節之不可為貞也

䷼ 兌下巽上 **中孚豚魚吉利涉大川利貞** 孚信也為卦二陰在内四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順

下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利于貞也

附録

問孚字與信字想亦有別曰伊川云存于中為孚見于事為信說得極好學蒙中孚是箇卵象是鳥之未出㲉底孚亦是那孚膜意思淵因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字也一邊從孚盖中所抱者實有物也中間實有物所以人自信之學蒙

纂註

蔡氏曰虛者所以受信實者所以為信中孚之義也程子曰豚躁魚冥物之難感者也孚信感于豚魚則无不至矣所以吉也張子曰上以巽施之下以說承之其中必有感化而出者焉孚者覆乳之象者也夫覆乳者必剛外而柔內雖柔內非陽則不生故剛得中而為孚也

初九虞吉有他不燕

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者

之辭也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與靡同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也

附錄 看來我有好爵吾與爾靡之是兩个都要這物事所以鶴鳴子和是兩个中心都愛所以相應如此 輝

纂註 徐氏曰鳴鶴在陰謂九居二其子和之謂五我有好爵謂五與爾靡之謂二九二以實感九五以實應又卦體中虛无所隔塞有孚于中自然相應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應

附錄 不中不正所以歌泣悲樂都无常也 輝

六三故不能自主而其象如此

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位近于君為月幾望之象馬匹謂初與己為匹

四乃絕之而上以信于五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

纂註

徐氏曰月受日光望則與日敵矣四柔近五有月幾望之象馬已所乘者謂三 ○愚謂自二至四有震故有馬象指三為馬正與小象辭合

九五有孚攣如无咎

九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此

纂註

徐氏曰攣如固結之義位正而有孚是以誠實固結天下之心若拘攣然又下應九二之剛君道如此可謂不失其正矣何咎之有 ○愚謂三四中虛二五中實固皆孚信之象然陽體實能有孚陰體虛不能有孚故二五有相孚之義三四則无取也

上九翰音登于天貞凶

居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

附録

翰音登天言不知變者蓋一向恁麼去不知道去不

得淵

纂註 徐氏曰翰音羽翰之音也音登于天虛聲遠聞也有信之名无信之實以此為正固守則凶上居終故戒又曰月令註有孚甲孚乳之說與中孚取鶴鳴翰音之象同意又曰鳥之孚卵皆如期不失信也

☳☶ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也既過于陽可以亨矣然必利于守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

附録 問致飛鳥遺音之應是如何曰看這象似有羽蟲之孽之意如賈誼鵩鳥之類 學蒙

纂註 蔡氏曰卦體有飛鳥之象中二爻象身上下四爻象翼小過柔為主柔性下故宜下則大吉

初六飛鳥

以凶 初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

附録 飛鳥以凶只是取其飛過高了不是取遺音之義煒若占得者更無可避之理故象曰不可如何也必大

纂註 徐氏曰初柔本下而上與四應四動體初從四而動如鳥之飛動而不止又小過之義上逆下順初躁動而從上失宜下之義故凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反過陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

附録 三父四祖五便當妣過祖而遇其妣是過陽而遇陰然而陽不可過則不能及六五却反回來六三上面淵

纂註 程子曰陽在上者父之象尊于父者祖之象四在三上故為祖二與五居相應之地同有

柔中之德志不從于三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及于君適當臣道則无咎也遇當也過臣之分則其咎可知

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

附錄

弗過防之則是不能過防之也四字只是一句至弗過過之皆是兩字為絕句義更不可曉煇 ○ 愚謂弗過防之亦當兩字為絕句蓋小過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過是言陽弗能過也防之防陰也言弗能過之則當防之若不防而反從之則彼或得以戕我而凶矣二陰在下有上進之勢故當防

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當過之時

以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過于剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若依六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者 ○ 愚謂九四弗過與九三同義遇之前遇乎陰也上往則危厲必當致其戒謹然陽性本上故又戒其勿用永貞言不必永久貞固以自守但戒謹則可免厲矣二陰在上有遇之勢故當戒

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

附録

密雲不雨大槩做不得底意思淵 弋是俊壯底意却只弋得這般物事

纂註

徐氏曰柔盛居上密雲之象陰陽和則成雨皆陰无應有不雨之象西郊互體兌象與小畜卦象同公謂五弋射取也彼

謂二在穴二柔居中象曰卦有飛鳥之象故曰弋彼在穴

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚　六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過恐亦只當作過遇義同九四未知是否

附錄　通論中孚小過中孚有卵象小過有飛鳥之象中間二畫是鳥腹上下四陰是鳥翼象鳥出乎卵此小過所以次中孚也　惲通論大小過二卦小過是過于慈惠之類大過是剛嚴果毅底氣象

纂註　蔡氏曰過遇五也今在五上故弗遇過之過乎五也離過之遠也過而不中故凶天災人眚俱有也　◯　愚謂此文與四正相反九四曰弗過遇之上六曰弗遇過之弗過遇遇之者陽微而弗能過乎陰反遇乎陰也弗遇過過之者陰上而弗能遇陽反過乎陽也小過陰過而陽弗過之時故四言弗過而上言過四前有陰有相遇之理上已過陽无復遇之期故四言遇而上言弗遇亦可見也飛鳥離之取遠

過之象陰過過如此非陰之福也災眚厲至凶孰甚焉此可為小人過盛者之戒

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

附録

大率到那既濟時了便有不好處所以說小亨如唐時貞觀之盛便向那不好處 湖 既濟是已濟了大事都已亨過了只更小小底正在亨通若能戒謹恐懼則常似今猶自得不然便一向不好去了 學蒙

纂註

蔡氏曰亨小所亨者小謂二也六爻獨二有亨之道體柔故曰亨小利貞六位當也初吉二也離明在內終亂上也既濟之終為未濟矣又坎難在外 ○ 愚謂一卦三陰皆在三陽之上亦有小者在上而亨之義蓋陰陽交而成濟故亨也

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象也曳輪則車

不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣 附録 曳輪濡尾是爭些子時候是欲到與未到之間不是不欲濟是要濟而未敢輕濟如曹操臨敵意思安閑如不欲戰老子所謂猶若冬涉川之象涉則畢竟涉只是畏那寒了未敢便涉 纂註 蔡氏曰輪坎象狐有濡尾象亦坎象

六二婦喪其茀勿逐七日得 二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒 纂註 徐氏曰卦有六位七日得則剛柔變而失者復得矣與震六二同

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同 附録

高宗伐鬼方疑是高宗舊日占得此爻故聖人引之證此爻之吉凶如此如箕子之明夷利貞帝乙歸妹皆恐是如此又曰漢時去古未遠想見卜筮之書皆存如漢文帝之占大橫庚庚都是傳古人說話又曰夏啓以光想是夏啓曾占得此卦 燀

纂註 徐氏曰鬼方幽遠小國也蒼頡篇云鬼遠也近坎有鬼方象離體有伐象畫坎三爻而成既濟有三年克之象三當既濟之中以剛居剛欲兼擧內外之治故有高宗伐鬼方之象 ○ 愚案鬼方夏曰獯鬻商曰鬼方周曰玁狁漢曰匈奴魏曰突厥突厥右匈奴北部見唐高祖武德元年紀註

六四繻有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

附錄 六四以柔居柔能慮患預防蓋是心低小底人便能慮事柔善底人心不麄慮事細密剛果之人心麄不解如此 淵

纂註 蔡氏曰繻帛之美者袽衣之敝者既濟過中時

日變矣故四有衣袽之戒言繻雖美則必至于有袽事雖濟則必至于未濟必須終日戒懼乎此則憂疑可釋而不至于終亂矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽西隂言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖辭初吉終亂亦此意也

附錄

問九五爻以言紂雖貴為天子祭祀之盛而不若文王薄祭却可以受福蓋時之興衰自是如此曰揚子雲云十六日月雖缺未多更圓似生明之時畢竟是漸缺去月初雖小于生魄時畢竟是長底時節問占得此爻則如何曰這當看所値之時何如大意不得便宜

纂註

程子曰殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆中正二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣

上六

濡其首厲

既濟之極險體之上而以隂柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

附

錄 總論上三爻既濟上三爻皆漸漸不好蓋出明而入險四有衣袽之象曰有所疑也便是不美之端倪自此已露五殺牛則太自過盛上濡首則極而亂矣不知如何曰時運到那時都過了康節所謂飲酒酩酊開花離披時節所以有這樣不好底意思出來學蒙

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

附錄 問未濟所以亨者謂之未濟便自有濟之理但尚遲遲故謂之未濟而柔中又自有亨之道曰然 砥

纂註 蔡氏曰狐坎象尾指初

初六濡其尾吝 以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此

纂註 徐氏曰既濟初濡其尾无咎未濟初濡其尾吝者既濟之初才剛足以有濟又下卦離體明也

明則知緩急之宜而不急濟又苟知緩濟之義則雖濡尾亦終濟矣故无咎未濟之初才柔不足以濟天下又下卦坎體陷也陷則冒險以進而急于求濟不知未濟之義則至于濡尾而不能濟矣故可吝

九二曳其輪貞吉

以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此

纂註 蔡氏曰以剛居中上應六五有才濟難者也然以剛應柔易生陵忽之心故能緩其所以行乃得正而吉也

六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

纂註 劉壽翁曰六三居險之極未能出險而陰柔失位才不足以濟又求進焉凶可知矣烏能涉大難乎既曰未濟征凶又曰利涉大川文義相背本義或疑利字上有不字為得之大抵未濟下三爻皆未能出險三與初爻皆陰柔才不

足以濟險九二剛中才足以濟險時未可進守貞則吉以此推之三非利涉可知矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四不貞而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象

纂註 徐氏曰下履乎坎有難未濟亦有伐鬼方之象臨事而懼不恃剛以急取至于三年之久還師論功受賞開國此其所謂貞吉也 ○愚謂乘坎故亦有鬼方象滿離三爻則未濟終須濟故有三年有賞之象

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非貞也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

纂註 蔡氏曰文明之主故稱君子之光下得二四恭順剛明之臣故有孚吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有

孚失是以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過于自信而失其義矣

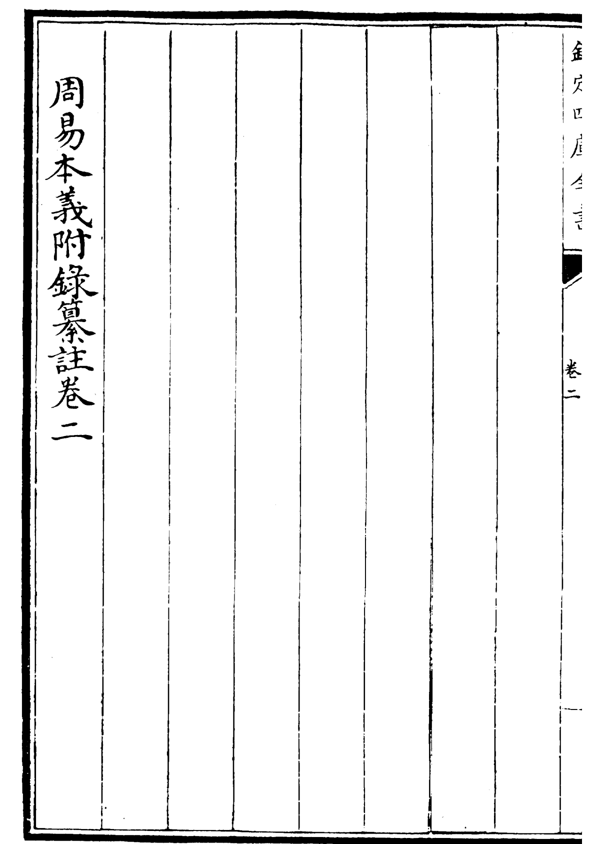
附錄

總論六爻大概未濟之下卦皆是未可進用濡尾曳輪皆是此意六三未離坎體便也不好到四五已出乎險方好上六又不全好通論既濟未濟兩卦各自說濡尾濡首不必拘說在此言尾在彼言首大槩既濟是那日中衙晡時候盛了只向衰去未濟是那五更初時只是向明去聖人當初見這个爻裏有這个意思便說出這一爻來又曰它曳輪濡尾在既濟為无咎在未濟則或吝或貞吉這便有不同淵　未濟與既濟諸爻頭尾相似中間三四兩爻如損益模樣顛倒了淵

纂註

蔡氏曰五為濟主三四助之已成濟功矣已獨處上无所用力惟于飲酒自樂不妄生事乃為无咎徐氏曰濡坎象首上象通論既濟未濟蔡氏曰既濟之後必亂故主在初卦而亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五

又曰坎者陰陷陽而陽難離者陰麗陽而陽明是坎雖陽卦而陽不得用離雖陰卦而陽猶得用故既濟未濟名義主坎以坎陽卦也其亨主離以離陽得用也劉壽翁曰未濟下三爻未出險初濡尾二曳輪三征凶上三爻已出險矣四志行五有孚吉上有孚飲酒而已既濟吉少凶多未濟吉多凶少雖吉未嘗不戒也通論上下經隆山李氏曰陰陽之氣往來乎天地之間或不能无過差故聖人作易大過之後繼之以坎離者陰陽之中所以救大過之弊也小過之後繼之以既濟未濟者即坎離之中所以救小過之弊也厚齋馮氏曰過之大故繼之以坎離之全過之小故繼之以坎離之交西谿李氏曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既未濟亦坎離也天地之道不過陰陽五行之用莫先于水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉

周易本義附錄纂註卷二

謹案第三頁後五行巽順震動為順而動刊本為

順之順訛巽今改

第十三頁後六行有可拯之道也刊本拯訛極據

本義解二爻用拯馬壯改

第十七頁前三行所以把世間差異事明之刊本

事訛底據語録改

第十七頁前八行不宜走險刊本走訛見據各本

改

第二十二頁後六行爲大貝十朋刊本大訛六據

漢書食貨志改

第二十三頁前五行自是立不得刊本自訛百據

易説改

第二十三頁後八行吉是事无咎是道理刊本脱

无字據本義集成增

第三十頁前一行五之含章刊本章訛蓄據本義

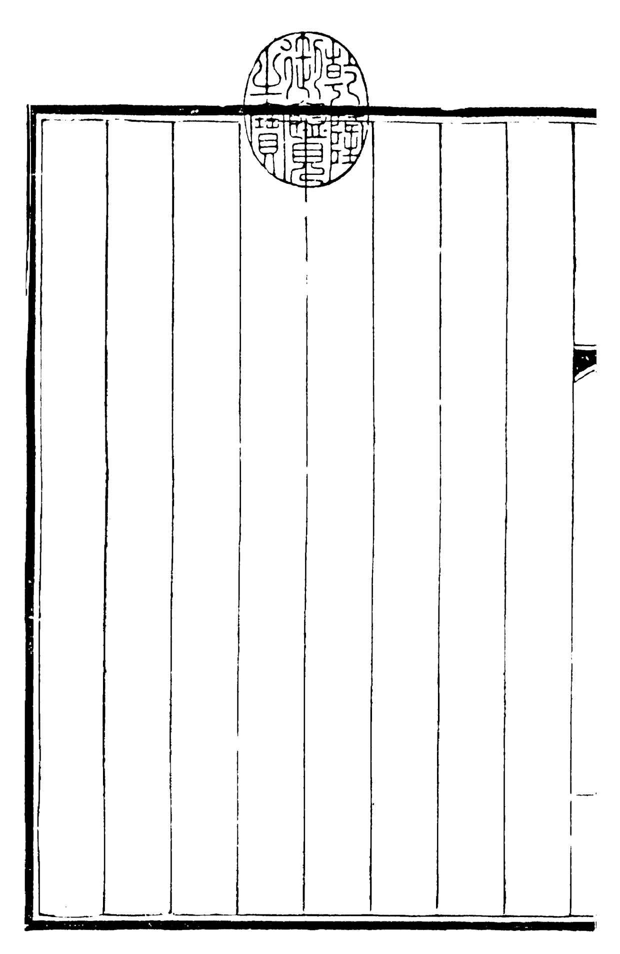
集成改

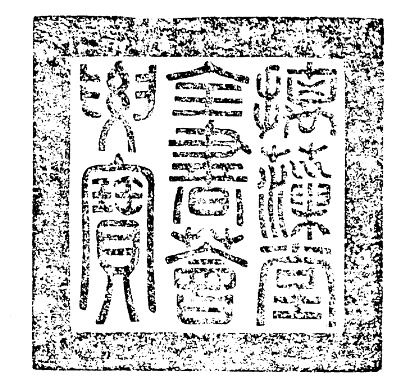
第三十八頁前二行已日乃可草之時刋本之訛以令改

第四十四頁前七行只是輕訛刋本只訛則據語録改

第六十四頁前五行則常似令猶自得刋本則訛得據語録改

第六十五頁後五行畢竟是漸鈌去又畢竟是長底時節刋本畢俱訛必據語録改

覆校官助教臣吳省蘭
校對官檢討臣鄒　寅
謄錄監生臣許祖懷

欽定四庫全書薈要

經部

周易本義附錄纂註卷三至五

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷三百七十五　經部

周易本義附錄纂註卷三

元　胡一桂　撰

彖上傳

彖即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此

附錄　彖辭極精說得卦中情狀最出分明是聖人所作道夫

大哉乾元萬物資始乃統天　此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉嘆辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德

之首而貫乎天德之始終故曰統天

附録 乾者萬物之始對坤而言天地之道也元者萬物之始對亨利貞而言四時之序也答連嵩卿萬物資始與資之深資於事父以事君之資皆訓取字淵問乾元統天曰乾元只是天之性情不是兩箇物事如人之精神豈可謂人自是人精神自是精神乎輝

纂註 蔡氏曰天道流行雖有元亨利貞之分而其所以無間斷者實惟一元之運行故曰統天程子曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者

雲行雨施品物流形 此釋乾之亨也

纂註 蔡氏曰雲行雨施亨之見乎氣也品物流形亨之見乎形也

大明終始六位時成時乘六龍以御天 始即元也終謂貞也不終則無始不貞則無以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

附録 這段易傳說得不分曉語録中有一

段却分曉乃是楊遵道所録云人能大明天道之終始這處下箇人字是緊切底字淵天人一理人之動乃天之運也然以私意而動則人而非天矣惟其潛見飛躍各得其時則是以人當天也然不言當天而言御天以見遲速進退之在我爾雖云在我然心理合一初無二體但主心而言爾　答方士繇乾道終始即四德也始即元終即貞六爻之位由此而立耳以時成者言各以其時而成潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也初九九二之半即所謂元九二之半與九三即所謂亨九四與九五之半即所謂利九五之半與上九即所謂貞蓋聖人大明乾道之終始故見六位各以時成乘此六位之時以當天運而四德之所以終而復始應變而不窮也錄這一段說聖人之元亨六位六龍只與譬喻相似聖人之六位如隱顯進退行藏潛龍時便當隱去見龍時便是他出來如孔子為魯司冦時便是他大故顯了到那獲麟絶筆便是他亢龍時這是在下之聖人然這

卦大槩是說那聖人得位底若使聖人在下亦自有个元亨利貞如首出庶物不必在上方如此如孔子出類拔萃便是首出庶物著書立言澤及後世便是萬國咸寧 淵

乾道變化各正性命保合大和乃利貞 變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

附錄 變者化之漸化者變之成如昨日是夏令日立秋為變到那全然天涼没一些熱時是化 煇 如天命之謂性孟子道性善便是就人身上說性易之所言乃是說天人相接處各正性命底便是乾道變化底又曰性命便是當初合下分付底 賜 問保合大和乃利貞曰天之生物莫不各有箇軀殼如人之有體果實之有皮核有箇軀殼保合以全之則真性常存生生不窮如一粒之穀外面有箇殼以裹之方其發一

萌芽之始是物之元也及其抽枝長葉則是物之亨到得生實欲成未成之際此便是利及其既實而堅此便是貞矣蓋乾道變化發生之始此是元也到各正性命小以遂其小大以遂其大則是亨矣能保合以全其大和之性則可利貞有開保合大和即是保合此生理也天地絪縕乃天地保合此生物之理及其萬物化生之後則萬物各自保合其生理不保合則無物矣燁

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蔕脫落可復種而生矣此四德之所以循環而無端也然而四者之間生氣流行而無間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀

者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此

附録

首出庶物須是聰明睿知高出庶物之上以君天下方得萬國咸寧禮記云聰明睿知足以有臨也須聰明睿知皆過於天下之人方可臨得他砥所謂大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生那元字便是生物之仁資始是得其氣資生是成其形到得亨便是彰著利便是結聚貞便是收斂收斂既無形迹又須復生至如夜半子時猶未動在到寅卯便生巳午便著申酉便結亥子丑便實及至寅又生他這箇只管運轉一歲有一歲之運一月有一月之運一日有一日之運一時有一時之運雖一息之微亦有四箇段子恁地運轉道夫四德之元專言之則全體生生之理也故足以包四者偏言之則指萬物之發端而已故止於一事淵元亨利貞四字文王本意在乾坤者只與屯等卦一般是大亨而利於貞爾至孔子作彖傳文言始以乾坤為四德而諸卦自如其舊二聖人之意非有不同蓋各自發明一理爾

令學者且自當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不妨不可遽以己意橫作主張答趙彥肅人只見夫子於乾坤文言解作四德他卦只云大亨以正便須要於乾坤四德說較大於他卦畢竟本皆占也又曰聖人作易本為卜筮然其辭固包義理在其中孔子恐人只於卜筮上求一向泥著方只以義理解之如乾卦元亨利貞文王之辭在占法又是二事云占得此純乾之卦者大亨以貞也大亨言其吉然所利者須是貞此為之戒辭也文言方解作四德

至哉坤元萬物資生乃順承天此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之生順承天施地之道也

附錄總論乾元坤元徐渙云萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而生生即坤元亦通淵資乾以始便資坤以生不爭得霎時坤之所生即乾之所

始者纂註徐氏曰至哉贊坤元承乾元之大亦无不至也程子曰萬物資乾以始資坤以生父母之道也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨言亨也德合无疆謂配乾也纂註程子曰坤之德厚持載萬物合於乾之无疆者也含包容也弘寛裕也光昭明也大博厚也有此四德故能成天之功品物咸得亨遂蔡氏曰含弘坤之事也光大乾之事也德合乎乾故亦至乎光大也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於

乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

附録

易中說到那陽處便扶助推移他到那陰處便抑遏壅絶他 淵以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故彖辭以東北為陽方西南為陰方 答袁樞乃終有慶既言終有慶則慶不在今為他是箇柔順底物東北陽方非他所安之地自是喪朋喪朋於東北則必反於西南是終有慶也正如先迷後得為他柔順故先迷柔順而不失乎健故後得所以卦下言牝馬之貞喪朋先迷便是牝有慶後得便是馬將牝馬字分開却形容得意思 文蔚問大抵柔順中正底人做越常過分事不得只是循常守分時又却自做得他底事曰是如此 文蔚

安貞之吉應地无疆

安而且貞地之德也

纂註

丘行可曰坤彖三无疆字其指各異德合无疆乾之无疆也行地无疆坤之无疆也應地无疆君子之无疆也无疆天德

也惟地能合天之无疆則地亦无疆君子能法地之无疆則君子亦无疆然則君子法地地法天天皆不出於一天德之无疆而已矣

屯剛柔始交而難生以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎附録剛柔始交只指震言所謂震一索而得男也銖始交謂震難生謂坎是楊龜山觧必大動乎險中大亨貞以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意附録銖問自此以下釋元亨利貞乃用文王本意何也曰文王說元亨利貞只是說乾道大通而至正故筮得者其占當得大通而利於貞固至孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說則非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動則可以亨而在險則宜守貞故筮得之者其占為大亨而利於貞初非謂德也故孔子釋此彖辭只

曰動乎險中大亨貞是用文王本意釋之也銖雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂眛冥晦也陰陽交而雷雨作雜亂冥晦塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也

附録

雷雨之動滿盈亦是那欝塞底意思淵天造草昧宜建侯而不寧孔子又是別發出一道理說當此擾攘之時不可无君故須立君不可道建侯便了須更自以為不安寧方可淵砥

纂註

蔡氏曰草萌地中未明之象總論彖傳丘行可曰彖傳大率於章首先釋卦名義次釋卦辭又次釋卦義有未盡者從而推廣之此彖傳之定例也其辭則雜取卦體卦象卦德卦變四者互明之卦體以兩體及六爻之義言如剛柔始交震而難生坎之類是也卦象以天地雷風山澤水火言如雷雨之動滿盈之類是也卦德以健

順明險動入止說言如動乎險中之類是也卦變以剛柔往來上下言如柔來文剛分剛上而文柔之類是也自屯以下大要皆不越乎此矣

蒙山下有險險而止蒙以卦象卦德釋卦名有兩義

附録山下有險是卦象險而止是卦德蒙有二義險而止險在內止在外自家這裏先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之象若見險而能止則為蹇却是險在外自家這裏見去不得所以不去故曰知矣哉淵

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔

暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

附録 問何以見當其可曰下文所謂二五以志相應而初筮則告之再三瀆則不告皆時中也初筮告以剛中者亦指九二有剛中之德故能告而有節即所謂以剛而中也錸蒙昧之時先自養教正當了到開發時便有作聖之功若蒙昧之中已自不正他日何由會有聖功淵

纂註 程子曰五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必無能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為高大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也又曰未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣 此以卦德釋卦

名義 纂註 徐氏曰剛健謂乾陷謂坎惟剛健故不陷 需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也 以卦體及兩象釋卦辭 附録 以正中以中正也只一般只是要協韻 淵

訟上剛下險險而健訟 以卦德釋卦名義 纂註 程子曰訟之為卦上剛下險險而又健也又為險健相接内險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟 訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也 以卦變卦體卦象釋卦辭 附録 問剛來而得中曰大抵上體是剛下體是柔一剛下而變柔則為剛來今訟之上體是純

剛安得謂之剛來耶以某觀之訟卦本是遯卦變來遯之六二為訟之六三其九三卻下而為九二乃為訟耳時舉録問終凶訟不可成即本義所指卦體曰然

纂註

蔡氏曰剛來得中乾自外來交坤而為坎也諸卦言往來上下多主本卦剛柔相交而言如隨蠱賁渙之類是也惟訟與无妄上乾下坎震一剛自外來非由本卦來往故訟曰剛來无妄曰剛自外來

師衆也貞正也能以衆正可以王矣此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義

剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无

害於天下然而以其有是才德是以民悅而從之也纂註徐氏曰剛中而應行險而順此為將之道蓋不剛則无威嚴而不足以服衆過剛則暴而无以懷之有剛中之才而信任不專亦不能有成功此師所以貴乎剛中而應也兵凶器戰危事不得已而興師動衆禁暴除亂此師所以貴乎行險而順也丈人吉无咎伊尹太公方叔元老文武吉甫足以當之漢趙充國唐郭子儀其庶幾乎○愚謂險坎德順坤德

比吉也此三字疑衍文比輔也下順從也此以卦體釋卦名義附錄比輔也解比字下順從也解吉字原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰也纂註徐氏曰後夫凶如萬國朝禹而防風後至天下歸漢而田橫不來如隗囂公孫述之徒終何如哉道窮致凶所

自取也通論蒙比卦丘行可曰蒙内卦坎為初筮彖釋之曰以剛中謂九二也比外卦坎為原筮原再也彖釋之曰以剛中謂九五也

小畜柔得位而上下應之曰小畜以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽健而巽剛中而志行乃亨以卦德卦體而言陽猶可亨也

纂註蔡氏曰剛中五也志行五與四合而小畜之志得行也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也尚往言畜之未極其氣猶上進也

附録密雲不雨尚往也蓋止是下氣上升所以未能雨必是上氣蔽蓋无發洩處方能有雨橫渠正蒙論風雷雲雨之説最分曉木之以陰畜陽三陽上往而陰畜不住所以不雨正如甑蒸飯漏氣則不成水无水淚下也燀

纂註蔡氏曰尚往陽升而陰不能固

也施未行未能降而為雨也

履柔履剛也以二體釋卦名義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨以卦德釋彖辭剛中正履帝位而不疚光明也又以卦體明之指九五

纂註程子曰九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病則履道之至善光明者也疚謂疵病夬履是也

光明德盛而輝光也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也附録易之陰陽以天地自然之氣論之則不可相无以君

子小人之象言之則聖人之意未嘗不欲天下之盡為君子而无小人也過來教謂吾道无對不當與世俗較勝負此說美矣而亦非鄙意之所安也夫道固无對者也然其中却著不得許多異端邪說直須一一剔剟出後方曉然見得箇精神純粹无對之道若和泥合水便只著箇无對包了切恐此无對中却多藏得病痛也孟子言楊墨之道不熄孔子之道不著而大易於君子小人之際其較量勝負尤為詳密豈其未知无對之道耶蓋无對之中有陰則有陽有善則有惡陽消則陰長君子進而小人退循環無窮初不害其為无對也答東萊

陰陽各有一半聖人於泰否只為陽說道理看來聖人出來做須有一箇道理使得天下皆為君子世間人多言君子小人常相半不可太去治之急廹之却為害不然如舜湯舉皋陶伊尹不仁者遠自是小人皆不為非被君子夾持得皆革面做好人了砥

聖人作易以立人極其義以君子為主故為君子謀而不為小人謀觀泰否

剥復名卦之意可見矣而曰古今豈有无小人之國其不知易甚哉鄭公藝圃折衷辨天地之化不越乎一陰一陽兩端而已其性雖未嘗一日不相反然亦不可以一日而相无也聖人作易常以陽為君子而引翼扶持唯恐其不盛陰為小人排擯抑黜唯恐其不衰何哉蓋陽之德剛陰之德柔剛者常公柔者常私剛者常明柔者常闇剛者未嘗不正柔者未嘗不邪剛者未嘗不大柔者未嘗不小公明正大之人用於世則天下蒙其福私闇邪辟之人得其志則天下受其禍此理之必然也金華潘公文集序

纂註

丘行可曰三陽三陰之卦凡二十而言卦變者十有三泰否隨蠱噬嗑賁咸恒損益漸渙節是也聖人首以往來言於泰否者所以發卦變之凡例蓋泰否者乾坤二體之往來而他卦者乾坤之一爻由泰否而往來也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬

物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也附録某看人也須是剛雖則是偏然較之柔不同易以陽剛為君子陰柔為小人若是柔弱不剛之質少間都不會振奮只會困倒了淵

纂註程子曰天地之氣不交則萬物無生成之理上下之義不交則天下無邦國之道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也蔡氏曰釋彖言陰陽者獨泰否兩卦而已否者氣藏乎質而不交故又以剛柔言

同人柔得位得中而應乎乾曰同人以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人曰衍文同人于野亨利涉大川乾行也文明以健

中正而應君子正也唯君子為能通天下之志以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉附錄乾行也言須是這般剛健之人方做得這般事若是柔弱者如何會出去外面同人又去涉險淵纂註程子曰天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨以卦德卦體釋卦辭應天指六五也附錄文是文章明是明著易中多言文明文明是二字廣纂註程子

曰元者物之先也物之先豈有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也興而後有衰衰固後於興也得而後有失非得何以有失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善為先故文言曰元者善之長也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行（言謙之必亨）天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也（變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也）

附録 問天道福善禍淫此理定否曰如何不定自是道理當如此賞善罰惡亦是理當如此不如此便是失其常理又問或有不如此者何也曰福善禍淫其常理也若不如此便是天也把捉不定了又曰天莫之為而為他亦何常有意

只是理自是如此且如冬寒夏熱此是常理當如此若冬熱夏寒便是失其常理又曰變盈流謙揚子雲言山殺瘦澤增高此是說山上土為水漂流下來山便瘦澤便高淵鬼神言禍言福是有些造化之柄如言與鬼神合其吉凶到鬼神便說吉凶字淵天道是就寒暑往來說地道是就地形高下說鬼神是就禍福上說各自主一事而言時舉謙之為義不知天地人鬼何以皆好尚之蓋太極中本无物若事業功勞又於我何有觀天地生物而不言所利可見矣賀孫以尊而行謙則其道光以卑而行謙則其德不可踰

纂註

蔡氏曰下濟而光明艮也艮有光明之象故艮之彖曰其道光明謂艮陽止乎上陰不得而掩之故光明卑而上行坤也虧盈益謙以日月陰陽言變盈流謙以山谷川澤言害盈福謙以災祥禍福言惡盈好謙以予奪進退言程子曰謙者人之至德故聖人詳言之所以戒盈而勸謙也○愚謂郭氏曰四者非有心如是其道自然故皆曰道

下濟與卑謙義光明上行亨義艮一陽居上卦之下天道下濟而光明也坤三陰居下卦之上地道卑而上行也

豫剛應而志行順以動豫以卦體卦德釋卦名義豫順以動故天地如之而況建侯行師乎以卦德釋卦辭

纂註程子曰天地之道萬物之理唯至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉極言之而贊其大也

附録刑罰不清民不服只為舉動不順了致得民不服便是徒配了他亦不服豫之時義言豫時底道理淵

隨剛來而下柔動而說隨以卦變卦德釋卦名義附録凡卦皆從內說出去若說說而動却是自家說他後動不成隨了我動彼說此之謂隨也淵大亨貞无咎而天下隨時王肅本時作之令當從之釋卦辭言能如此則天下之所從也隨時之義大矣哉王肅本時字在之字下令當從之纂註蔡氏曰天下所隨者聖人之時而聖人制作又當隨天下之時禮樂法度始於伏羲成於周者豈聖人知慮有所不及哉此隨時之義所以大也

蠱剛上而柔下巽而止蠱以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣附録問剛在上而柔在下為卦體下卑巽而上苟止所以為蠱此卦德自賁井既濟来皆剛上而柔下此卦變曰是銖剛上而柔下巽而止蠱此是言致蠱之由非治蠱之道必大大凡看易先看成卦之義險而健則

成訟巽而止則成蠱艮上而巽下艮剛居上巽柔居下上高亢而不下交下卑巽而不能救此所以蠱壞也巽而止只是巽順便止了更无所施為如何治蠱 德明

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也 釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也

附録 問蠱是壞亂之象雖亂極必治如何便會元亨曰亂極必治天道循環自是如此如五胡亂華以至於隋必有唐太宗者出又如五季必生太祖皇帝若不如此便无天道了所以彖曰蠱元亨而天下治也 砥 必須是大善亨通而後天下治 淵 互論蠱漸卦易要分內外卦看如巽而止則成蠱止而巽便不同蓋先止而後巽卻是有根株了方巽將去故為漸必大

臨剛浸而長 以卦體釋卦名

纂註 徐氏曰浸漸也陰符經曰天地之道浸浸亦用此義言一氣

不頓進一形不頓虧二陽長於下而漸進也

說而順剛中而應又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也當剛長之時又有此善故其占如此也至於八月有凶消不久也言雖天運之當然然君子宜知所戒

附録總論彖辭剛浸而長已下三句辭臨孚大亨以正便是天之道也觧元亨孚須用說八月有凶者蓋要反那二陽說淵

纂註徐氏曰陰陽消長若循環然彖易聖人深言消長之機其來甚速吉凶靡定禍福何常思患豫防君子所當戒懼也

大觀在上順而巽中正以觀天下以卦體卦德釋卦名義

纂註徐氏曰大剛也二剛在上下示衆柔故曰大觀在上順巽以卦德言中正五也大觀在上以位言順巽中正以德言有其位无其德不足以觀天下有其德无其位亦不足以觀天下

觀盥而不薦有孚顒

若下觀而化也釋卦辭纂註徐氏曰下觀而化以四陰觀二陽言謂上有精潔誠敬之德顒然可仰則天下有所觀感而化如舜恭己正南面而天下自治文王不大聲以色而萬邦作孚自然之感固如此也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也附錄觀天之神道只是自然運行底道理四時自然不忒聖人以神道亦是說他有教人自然觀感處淵總論彖辭盥非灌之義盥本為薦而不薦是欲畜其誠意以觀示民使民觀感而化之義有孚顒若便是那下觀而化却不是說人君身上事聖人以神道設教是聖人不犯手做底即是盥而不薦之義順而巽中正以觀天下謂以此觀示之也

頤中有物曰噬嗑以卦體釋卦名義噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

附録 張洽問易中言剛柔分兩處一是噬嗑一是節此難解曰只是一卦三陰三陽謂之剛柔分曰易中三陰三陽卦多獨於此言之何也曰偶於此言之其他卦則別有義時舉○愚謂下體本坤分初柔上而為五上體本乾分五剛下而為初此剛柔分也柔得中而上行即初柔上行而得中也噬嗑剛柔分而柔得中節剛柔分而剛得中故於兩卦發其義

賁亨亨字疑衍柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字

理或然也

纂註

蔡氏曰柔來而文剛二也坤下交乾而為離也分剛上而文柔上也乾上交坤而為艮也剛柔往來自然之文故曰天文

文明以止人文也

又以卦德言之止謂各得其分

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

極言賁道之大也

纂註

程子曰天文謂日月星辰之錯列寒暑往來之代變觀其運行以察四時之遷改也人文人理之倫序觀天文以教化天下成其禮俗乃聖人用賁之道也

剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

以卦體卦德釋卦辭

纂註

丘行可曰順而止之合二德言君子觀衆陰剝陽之象惟順時而止不敢輕進

以冒小人之禍所以防其剥也然豈終止哉天道循環无往不復陽消而息陰盈而虚剥極於上則復反於下乃天運之當然也是以君子尚之此處剥之要道也

復亨剛反剛反則亨附録問剛反當作一句曰然此二字是解復亨下云動而以順行是解出入无疾以下時舉

動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦德而言

反復其道七日來復天行也陰陽消息天運然也附録消長之道自然如此故曰天行處陰之極亂者復治往者復還凶者復吉危者復安天地自然之運也僩

利有攸往剛長也以卦體而言既生則漸長矣

復其見天地之心乎積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論

之詳矣而邵子詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉

附録

問見天地之心曰復未見造化而造化之心於此可見可學問天地之心雖靜未嘗不流行何為必於復乃見天地之心曰三陽之時萬物蕃新只見物之盛大天地之心却不可見惟是一陽初復萬物未生冷冷靜靜而一陽既動生物之心闖然而見雖在積陰之中自掩藏不得此所以必於復見天地之心也銖如一堆火自其初動以至漸漸發過消盡為灰其消之未盡處固天地之心也然却消盡底亦天地之心也但那箇不如那新生底鮮好故指那接頭再生者言之則可以見天地之心親切又曰要說得見字親切蓋此時天地之間无物可見天地之心只有一陽初生淨淨潔潔見得天地之心在此若是三陽發生萬物之後則天地之心盡散在萬物不能見得如此端的又曰這處在天地則為陰

陽在人則為善惡有不善未嘗不知知之未嘗復行不善處便是陰知處便屬陽上五陰下一陽是當沉迷蔽固之時忽然一夕醒覺便是陽動處齊宣王興甲兵危士臣構怨於諸侯可謂極矣及其不忍觳觫即見善端之萌肯從這裏做去雖三王事業何患不到寓淳問一陽復在人言之只是善端萌處否曰以善言之是善端方萌處以惡言之昏迷中有悔悟向善意便是復又如人之沉滯道不得行到極處忽小亨通雖未大行已有可行之兆亦是復這道理千變萬化隨所在无不渾淪又曰陰陽生殺固无間斷而亦不容並行且如人方窮物慾豈可便謂其間天理元不間斷而且肆其慾哉要須窮慾之心滅息然後天理乃得萌耳答王遇復有兩樣有善惡之復有動靜之復兩樣復自不相須須各看得分曉終日營營與萬物並馳忽然有惻隱是非羞惡之心發見此善惡為陰陽也若寂然至靜之中有一念之動此動靜為陰陽也 僩論程傳程先生說天地以生

物為心最好此乃是无心之心也人傑道夫言向者先生教思量天地有心无心近思之切謂天地无心便是天地之心若使其有心必有思量有營為天地曷嘗有思慮來然其所以四時行百物生者蓋以其合當如此便如此不待思維此所以為天之道答曰如此則易所謂復其見天地之心正大而天地之情可見又如何如公所說只說得他无心處耳若果无心則須牛生出馬桃樹上發李花他又却自定心便是主宰處所以謂天地以生地為心某謂天地別无勾當只是以生物為心一元之氣運轉流通略无停間只是生出許多物事而已又曰天地有箇无心之心復卦一陽生於下便是生物之心又如所謂惟皇上帝降衷于下民天道福善禍淫這便自分明有箇人在裏面主宰相似道夫天地以生物為心者也雖氣有闔闢物有盈虛而天地之心則亘古亘今未始有毫釐之間也故陽極於外復生於內聖人以為於此可以見天地之心焉蓋其復者氣也其

所以復者則有自來矣向非天地之心生生不息則陽之極也一絶而不復續矣尚何以生於内而為闔闢之无窮乎荅敬夫鄭兄問程傳云先儒皆以静見天地之心因舉王輔嗣説寂然至無乃天地心曰他説无是亂説若静處説无不知下面一畫作甚麼寓可學問静亦是心而心未見曰固是但又須静中含動意始得又曰上五陰亦不可説无説无便死了无復生成之意如何見其心可學問程子以動之端為天地之心動乃心之發處何故云天地之心曰此須就卦上看上坤下震坤是静震是動十月純坤當貞之時萬物收斂寂无蹤跡到此一陽復生便是動然不直下動字却云動之端端又從此一起雖動而物未生未到大動處凡發生萬物都從這裏起豈不是天地之心凖十月陽氣收斂一時闗閉得盡天地生物之心固未嘗息但无端倪可見惟一陽初動則生意始發露出乃始可見端緒也言動之頭緒於此處起於此起處方見得天地之心也 銖論遺書

程子曰聖人无復故未嘗見其心者蓋天地之氣所以有陽之復者以其有陰故也衆人之心所以有善之復者以其有惡故也若聖人之心則天理渾然初无間斷人孰得以窺其心之起滅耶若靜而復動則亦有之但不可以善惡而為言耳答吳翌道夫竊謂聖人之心天地之心也天地之心可見則聖人之心亦可見況夫復之為卦一陽復於積陰之下乃天地生物之心也聖人雖无復然是心之用因時而彰故堯之不虐舜之好生禹之拯溺湯之救民於水火文王之視民如傷是皆以天地之心為心者也而謂不可見何哉曰大抵易之言陰陽有指君子小人而言有指天理人慾而言有指動靜之機而言初不可以一偏而論如天下皆君子而无小人皆天理而无人慾其善无以加有若動不可以无靜靜不可以无動蓋造化不能以獨成而或者見其相資而不可相无也遂以為天下不可皆君子而无小人不能皆天理而无人慾此得其一偏之論只如有不善

未嘗不知知之未嘗復行此賢者之心因復而見者至若聖人則无此故其心不可見然亦有因其動而見其心者正如公所謂堯之不虐舜之好生皆是因其動而見其心者道夫堯舜孔子之心千古常在聖人之心周流運行何往而不可見此獨曰聖人无復未嘗見其心者只為是因說復卦而言繫辭曰復小而辯於物蓋復卦是一陽方生於羣陰之下如幽暗中一點白便是小而辯也又曰復其見天地之心若聖人之心純於善而已所以謂未嘗見其心者只是言不見有昏蔽忽明之心如所謂幽暗中一點白者而已但此等說話只可就此一路看去纔轉入別處便不分明也譔論邵子詩立冬是十月初小雪是十月中大雪是十一月初冬至是十一月中小寒是十二月初大寒是十二月中冬至子之半即十一月之半也人言夜半子時冬至蓋夜半以前一半已屬子時今推五行者多不之知然數每從這裏處起略不差移此所以為天心道夫一陽方動處萬

物未生時此是欲動未動之間如見赤子入井之初方怵惕惻隱而未成怵惕惻隱之時故冬至子之半是康節常要就中間說子之半則是未成子方離於亥而為子方四五分常要說陰陽之間動靜之間與周程之說不同周程只是體用動靜互換无極康節只要說循環便須指消息動靜之間而言學者當是時一陽初動萬物未生无聲臭氣味之可尋可見所謂玄酒味方淡大音聲正希也道夫通論復艮二卦存養是靜工夫省察是動工夫其靜時思慮未萌知覺不昧乃復所謂見天地之心靜中之動也其動時發皆中節止於其則乃艮之不獲其身不見其人動中之靜也窮理讀書皆是動中工夫木之

纂註程子曰一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之又遺書曰復非天地心復則見天地心聖人未嘗復故未嘗見其心

无妄剛自外來而為主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不佑之故不可以有行也

附録

剛自外來說卦變動而健說卦德剛中而應說卦體大亨以正說元亨利貞淵天之命也天之道也義只一般但取其成韵耳不必强分賓孫

纂註

蔡氏曰剛自外來而為主於内初也乾交坤而為震也非本體來往故曰外來

大畜剛健篤實輝光日新其德以卦德釋卦名義

附録

篤實便有輝光

艮止便能篤實顯子剛上而尚賢能止健大正也以卦變卦體釋卦辭附録能止健不說健而止見得是艮來止乾是以艮之止止乾之健淵不家食吉養賢也亦取尚賢之象○愚謂艮剛畜乾有養賢之象尚賢以上九一陽言養賢以乾三陽言利涉大川應乎天也亦以卦體而言○愚謂六五下與乾應故曰應天

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也釋卦辭附録觀其所養只是說君子之所養養浩然之氣模樣自養則如爵祿下至于飲食之類是說自求口實天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉極言養道而贊之

大過大者過也 以卦體釋卦名義 棟橈本末弱也 復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔 剛過而中巽而說行利有攸往乃亨 又以卦體卦德釋卦辭 大過之時大矣哉 大過之時非有大過人之材不能濟也故嘆其大

纂註

程子曰大過之時其事甚大如立非常之大事興不世之大功成絕俗之大德皆大過之事也徐氏曰時字當玩自是時節當如此適其時當其事雖曰大過而不悖於道所謂剛過而中巽而說行者如堯舜之禪授而謳歌獄訟之皆歸湯武之放伐而後后迎師之恐後所以成大功而濟於時焉苟非其時則堯舜亦且傳子而不傳賢矣湯武亦只守臣節而不敢革夏革殷矣時不可失此聖賢所以當天運立大事成大業也否則大亂之道而謂之利且亨可乎

習坎重險也釋卦名義水流而不盈行險而不失其信以卦象釋有孚之義言內實而行有常也附録水流不盈纔一坎滿便流出去行險不失其信是說決定如此維心亨乃以剛中也行有尚往有功也以剛在中心亨之象如是而往必有功纂註蔡氏曰剛中二五也往有功動則出坎也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉極言之而賛其大也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下釋卦名義附録重明是五二君臣重明之義大象又說大人繼世重明之義不

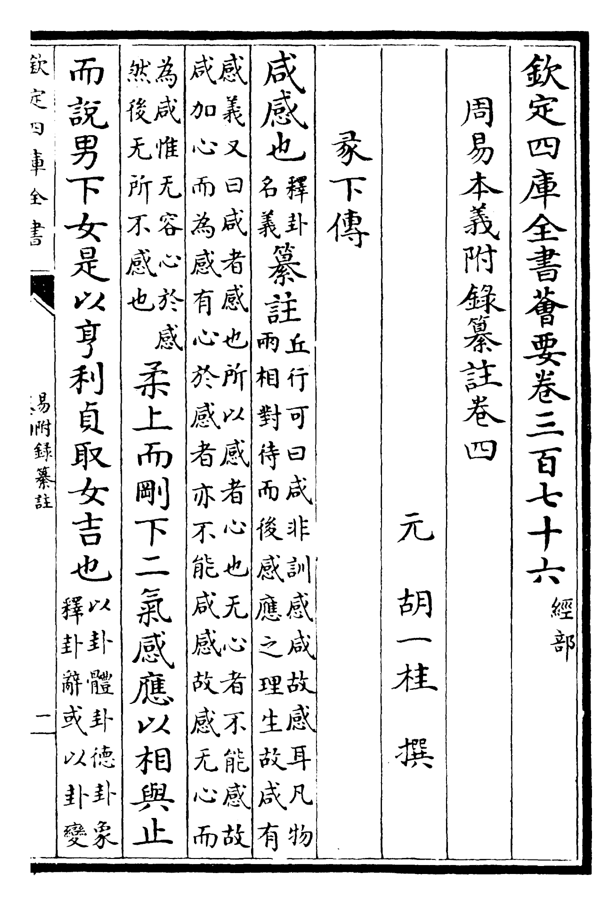
同淵

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也以卦體釋卦辭

附錄六二

中正六五中而不正今言麗乎正麗乎中正次第說六二分數多惟這爻較好故元吉六五雖柔麗乎中而不得其正特借中字而包正字爾時舉

周易本義附錄纂註卷三

欽定四庫全書薈要卷三百七十六 經部

周易本義附録纂註卷四

元 胡一桂 撰

彖下傳

咸感也釋卦名義纂註丘行可曰咸非訓感咸故感耳凡物兩相對待而後感應之理生故咸有感義又曰咸者感也所以感者心也无心者不能感故咸加心而為感有心於感者亦不能咸感故感无心而為咸惟无容心於感然後无所不感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變

言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

纂註

蔡氏曰柔上上也坤上交乾而為兌也剛下三也乾下交坤而為艮也馮氏曰柔上剛下感應相與所以為亨止而說所以利貞男下女所以取女吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

極言感通之理

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

恒固能亨且无咎矣然必利於貞乃為久於其道不貞則久非其道矣天地之道所以長久亦以貞而已矣

利有攸